

مجلس ادارت

- ۱۔ پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ
- ۲۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ
- ۳۔ مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی، کلکتہ
- ۴۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڑھ
- ۵۔ نسیاء الدین اصلاحی (مرتب)

معارف کا زرتعاون

- ہندوستان میں سالانہ سو روپے فی شمار دس روپے
پاکستان میں سالانہ دو سو پچاس روپے
دیگر ممالک میں سالانہ
ہوائی ڈاک پچیس پونڈ یا چالیس ڈالر
بحری ڈاک نو پونڈ یا چودہ ڈالر

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ : حافظ محمد یحیی شیرستان بلڈنگ

بالمقابل ایس ایم کالج اسٹریٹ کین روڈ۔ کراچی

☆ سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے بنائی

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

☆ رسالہ ہر ماہ کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوتا ہے۔ اگر کسی مہینہ کے آخر تک رسالہ نہ پہنچے تو اس

کی اطلاع اگلے ماہ کے پہلے ہفتہ کے اندر دفتر میں ضرور پہنچ جانی چاہئے اس کے بعد رسالہ

بھیجا ممکن نہ ہوگا۔

☆ خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافہ پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

☆ معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

☆ کمیشن ۲۵% ہوگا۔ رقم پیشگی آنی چاہئے۔

جلد ۱۹۸ ماہ رجب المرجب ۱۴۲۲ھ مطابق ماہ اکتوبر ۲۰۰۱ء عدد ۳
فہرست مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۲۴۲-۲۴۴

مقالات

تجرباتی علوم اور قرآن کا نظریہ علم مولانا محمد شہاب الدین ندوی صاحب ۲۴۵-۲۴۷
وحی اور علم میں مطابقت کا ایک

حیرت انگیز نظارہ

اقبال کا تصور انوار حکیم ڈاکٹر الطاف احمد صاحب عظمیٰ ۲۴۸-۲۴۹

شاہ ولی اللہ کا اصل نام پروفیسر نسیم منظر صدیقی صاحب ۲۸۷-۲۸۸
اور ضمیمہ تصانیف

معارف کی ڈاک

علی گڑھ کا قیامی کردار کاروان زندگی حصہ جناب وارث ریاضی صاحب ۳۰۹-۳۱۰
اول میں ایک سہواور مولانا فراہی سے
علامہ شبلی کا استفادہ

مطبوعات جدیدہ ع۔ ص۔ ۳۱۸-۳۲۰

اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر

علامہ شبلی نعمانی

اس کتاب میں اورنگ زیب پر عائد الزامات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ حوالوں کی تخریج و مراجعت اور
اشارہ سے آراستہ اس کا دیدار زیب ایڈیشن دستیاب ہے۔

قیمت ۸۵

شدائے

انسان دنیا کی سب سے اعلا و اشرف مخلوق ہے لیکن اللہ نے اسے عبت نہیں بنایا ہے بلکہ ایک غرض و غایت سے پیدا کیا ہے تاکہ اعتدال اور سلامت روی اختیار کرے اور صراطِ مستقیم پر گامزن رہے۔ دنیا ابتلا و آزمائش کی جگہ ہے یہاں ہر طرح کے پرکشش اور دل فریب سامان ہیں قدم قدم پر شیطان کے مکر و فریب کا جال بچھا ہوا ہے آدمی اگر یہ طبعاً خیر پسند ہے مگر خدا نے اسے عقل ارادہ اور اختیار عطا کیا ہے شیطان اس پر قابو پالیتا ہے نفسانی خواہشات مادی ترغیبات اور دنیاوی دل فریبیاں اسے جاہدہ اعتدال و صراطِ مستقیم سے منحرف کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین ساخت پر بنایا ہے اور اس کے اندر غیر معمولی قوتیں اور صلاحیتیں ودیعت کی ہیں اگر وہ اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا اور اس کی عطا کردہ قوتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اور نوع انسانی کو پروان چڑھانے اور نظام عالم کو بنانے اور نوازیے کا کام کرتا ہے تو اسے سرفرازی سر بلندی ابدی صلہ و ربا دشاہی ملتی ہے لیکن جب وہ خدا کے دئے ہوئے ارادہ اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے ظلم و استکبار ضد اور اگر کو اپنا شیوہ بنالیتا ہے اپنے علم و عقل اور ذہانت و قابلیت کے اقوام عالم کی تخریب و تباہی کے سامان کرنے لگتا ہے تو اس کا شرف امتیاز ختم ہو جاتا اور پست پست درجے میں پہنچ جاتا ہے۔

اس پست ترین درجے میں پہنچ کر ذہنایت خود سر ہو جاتا ہے اور سب کچھ کر گزرنے کے لئے تیار رہتا ہے دوسروں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا جو چیز اس کے لئے روا وہی دوسروں کے لئے نارا ہو جاتی ہے اگر اس کا تعلق کسی بالادست اور مذکورہ قوم سے ہو تو کمزور اور زیر دست اقوام کو بے پائیدار کشتن ہو جاتا ہے اپنے ظلم و جبر و ستم اور دہشت گردی کے سلسلے انسانوں کو خون زدہ و ہراساں کر دیتا ہے نظام عالم کو تہ و بالا کمزوروں اور مظلوموں کے معاہدہ سماد اور انسانی آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر کے فخر محسوس کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ قوموں کا عروج و اقبال اور دنیا کا جاہ و جلال بالکل عارضی و ناپائیدار ہے یہ مل جل جاتا اور چھین چھین جاتا ہے لیکن غرور و تمکنت اور دولت اقتدار کے متوالے انسانوں پر ایسی غفلت اور خود فراموشی طاری ہو جاتی ہے کہ انہیں کچھ نظری نہیں آتا اپنے غلبہ و سکون اور ظاہری کامیابی و کامرانی کو اپنی ذہانت علم اور ذہان و با نزکا نتیجہ سمجھتے ہیں ان کو اپنے حفاظتی اقدامات اور دفاعی تدبیروں پر اتنا بھروسہ و اعتماد ہوتا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور اس

مفنی قوت کو قبول جاتے ہیں جس کے مضبوط اور طاقت ور ہاتھ سارے انتظامات سارے اسباب ساری تدبیریں ہمارے قوتوں اور سارے ہتھیاروں کو بے کار کر دیتے ہیں کیونکہ اسے ظلم و انصافی و جبر و تشدد کا بول بالا اور حق و عدل کا پرچم سرنگوں ہونا گوارا نہیں کرتا خود سروں اور نظاموں کو متنبہ کرنے کے لئے انہیں موقع ضرور دیتا ہے مگر جب وہ جیل اور ملت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر درس عبرت بنا دیتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَظْبًا هَا۔

اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے میں بی۔ جے۔ پی۔ نا انصافی زیادتی اور دہر معیار کو اپنائے ہوئے ہے اسٹوڈنٹس اسلامک مومنٹ پر پابندی لگانا اس کا بین ثبوت ہے ملک کے عام باشندے تو درکنار خود مسلمانوں میں بھی کم ہی لوگوں میں تنظیم سے واقفیت تھی اس کے مقابلے میں دشوہند و پریشد سحرنگ دل آرایس این شیوسینا جیسی نظامی جاعتیں کھلم کھلا تشدد و نفرت اور فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں مگر غالباً ان کو اس کے کلی جھوٹ ملے ہوئے ہے کہ ڈاٹر پر دیش کے آنے والے انتخابات میں بی۔ جے۔ پی کا ہر اول دستہ نہیں آئے ورنہ بدستی اور دھاندلی سے اس کی شکست کو جو یقینی سمجھی جا رہی ہے نتیجہ میں تبدیل کر دیں لکھنؤ میں سی کی گرفتاری پر چار نو جوان پولیس کی گولیوں کا نشانہ بھی ہو گئے جس کے بعض رے بعض اخباروں علوم اور سیاسی پارٹیوں نے پولیس پر بے جا طاقت کے استعمال کا الزام بھی لگایا ہے لیکن وزیر اعظم پولیس کی صفائی دیتے ہوئے فرمایا کہ مظاہرین نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پولیس کو زخمی کر دیا سوال یہ ہے کہ مظاہرین تو اکثر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں ابھی چند روز پہلے دیگے کی موت پر شیوسینا کے کارکنوں نے آسمان سر پر اٹھالیا تھا تب پولیس کیوں خاموش تماشا بازی بنی رہی اور اصل وزیر اعظم ان کی حکومت اور پارٹی کا معیار ہی دہرا ہے اگر مسلمان مظاہرہ کریں تو وہ لایا کر دونوں کی اور اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وزیر اعظم ان کی موت پر اٹھارہ فوس کریں اور ان کے اعزہ کی تسکین اور سپردی کا کوئی لفظ کہیں نہ

یہ باغ باں کا ظرف ہے چمن چمن کی بات ہے

سابق مرکزی ریلوے وزیر الحاج سی۔ کے۔ جعفر شریف ایک بہت مقبول اور ہر دل عزیز سیاسی رہنما ہیں اپنی شاندار کارکردگی کی بنا پر آٹھ مرتبہ لوک سبھا کے لئے منتخب ہو چکے ہیں ان کو دار المصنفین شلی اکیڈمی سے بڑا لگاؤ ہے اور اس ناچیز سے بھی محبت کرتے ہیں، کانگریس کے برسر اقتدار ہونے کی وجہ سے اب وہ وزارت دار المصنفین

سے سبک دوش ہیں لیکن ان کی قومی ملی اور تعلیمی سرگرمیاں برابر جاری ہیں کسی معرپاپ کے لئے بیٹے کی موت بڑا سخت حادثہ ہوتی ہے مگر جعفر شریف صاحب نے اللہ کو پیارے ہونے والے اپنے ہونہار اور جوان سال تخت جگر قادر نواز شریف کی یادگار میں ایک اقلیتی ٹیکنیکل انسٹی ٹیوٹ قائم کر کے اپنا غم بھی غلط کیا ہے اور بڑی شاندار علمی، تعلیمی اور قومی خدمت بھی انجام دی ہے۔ جو بنگلور سے ۳۱ کلومیٹر دور ایک پُر فضا جگہ ۱۹ ایکڑ رقبہ میں واقع ہے یہ ایک جدید ترین سائنس و ٹیکنالوجی پر مبنی انجینئرنگ انسٹی ٹیوٹ ہے جس کی کئی جدید طرز کی شاندار اور خوبصورت عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں اور حسب ذیل چار شعبے بھی کھل چکے ہیں (۱) بیچلر انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس (۲) بیچلر انجینئرنگ انفارمیشن سائنس و ٹیکنالوجی (۳) بیچلر انجینئرنگ الیکٹرانکس (۴) بیچلر انجینئرنگ کمیونی کیشن۔ سب کے کورس چار چار سال کے ہیں اور ہر شعبہ میں ۴۰ طلبہ کا داخلہ ہوگا۔ ٹیکنیکی تعلیم و اعلا ریسرچ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر زیادہ توجہ کی جائے گی اکادمک ٹیم کی تشکیل بھی ہو چکی ہے متعلقہ نصاب کے مناسب ایک بہتر اور کمپیوٹر انزلا سٹریجی قائم ہو گئی ہے کمپیس ہی میں طلبہ و طالبات کے علاوہ ہوٹل تعمیر کئے جا رہے ہیں اور بھی کئی منصوبے پیش نظر ہیں امید ہے کہ جعفر شریف صاحب جیسے فعال شخص کی سربراہی میں انسٹی ٹیوٹ بڑی ترقی کرے گا۔

قارئین معارف کو اس اطلاع سے یقیناً مسرت ہوگی کہ علامہ شبلی کے تلمیذ خاص دارالمصنفین کے رکن اعظم اور ملک کے مایہ ناز مصنف مولانا عبدالسلام ندوی پراکتوبر میں ان کی وفات کی مناسبت سے ایک روزہ آل انڈیا سیمینار ۱۳ اکتوبر کو ممبئی میں ہو رہا ہے مولانا عبدالسلام ندوی مولانا سید سلیمان ندوی کے خواجہ تاش تھے و دونوں بزرگوں کا نام بھی ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے سید صاحب پر ملک کے مختلف دائرے سمینار کر چکے ہیں مولانا عبدالسلام صاحب پر پہلی بار یہ سیمینار ان کے عزیز اور ہم خاندان جناب محمد ہارون صاحب سابق پرنسپل صابو صدیق پالی ملکننگ ایجنٹ اسلام ممبئی کے اشتراک سے کر رہے ہیں ہمارے ہمارے سربراہ ڈاکٹر محمد اسحاق جم خاندان اولان کے رفقا کو مبارک باد دیتے ہیں اس کی کامیابی کی خوش آمد خبریں برابر مل رہی ہیں انشاء اللہ آئندہ شمس میں اس کی روداد شایع ہوگی۔

مقالات

تجرباتی علوم اور قرآنی نظریہ علم وحی اور علم میں مطابقت کا ایک حیرت انگیز نظارہ

از: مولانا محمد شہاب الدین صاحب ندوی

(۳)

سماواتی دنیا کے بعض اسرار و حقائق ۳۔ سب سے پہلے دنیا کے مساوات کے بعض اسرار و حقائق پیش کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اجرام سماوی کے وجود میں آنے کے بارے میں جدید ترین سائنسی اکتشاف یہ ہے کہ اجرام سماوی کا پورا مادہ ابتدائی مادہ ہوا تھا جس میں ایک دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے اجرام وجود میں آئے۔ سائنس کی یہ تحقیق حسب ذیل قرآنی بیان کی تصدیق و تائید ہے:

أَوَلَمْ يَرِ الْذِّنْ كَفَرُوا أَنَّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا
رَتْقًا فَفَتَقْنَهُمَا (انبیاء: ۳۰)

کیا ان منکرین خدا نے مشاہدہ نہیں کیا
کہ زمین اور اجرام سماوی پہلے باہم ملے
ہوئے تھے جن کو ہم نے جدا کر دیا؟

پروفیسر قانیہ اکیڈمی ٹرسٹ دسواں مین، بی، ٹی، ایم لے آؤٹ، جگپور، ۱۹۹۰ء۔

سائنسی تحقیق کے مطابق زمین اور اجرام سماوی کا یہ پورا مادہ پہلے گیس کی حالت میں تھا جو بتدریج ٹھنڈا ہو کر ٹھوس بن گیا۔ یہ تحقیق بھی حسب ذیل قرآنی بیان کی تصدیق ہے جس میں گیس کی تعبیر دھوئیں کے لفظ سے کی گئی ہے۔

ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (حم سجدہ : ۱۱) پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو دھواں تھا۔

قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ آسمان یعنی آسمانی دنیا ہر ابر بھیل رہی ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے وَالسَّمَاءُ بَنِيهَا بَابٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ (ذاریات : ۴۷) ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور ہم اس میں برابر وسعت دے جا رہے ہیں۔

چنانچہ تازہ تحقیق (بگ بین تصوری) کے مطابق ثابت ہو چکا ہے کہ کہکشاؤں سے معمور ہماری یہ کائنات لگاتار بھیل رہی ہے۔ اسی طرح جدید اکتشافات کے ذریعہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری کائنات میں بے شمار کہکشاؤں موجود ہیں، جو حسب ذیل قرآنی بیان کی تصدیق ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِتَظُنُّوْنَ (جر : ۱۶) اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں جن کو غور سے دیکھنے والوں کے لئے مزین کر دیا ہے۔

سائنس کی تحقیق ہے کہ سورج کی روشنی ذاتی اور چاند کی روشنی منعکس ہے، جو حسب ذیل قرآنی بیان کی تائید ہے، جس کے مطابق ان دونوں اجرام کی روشنیوں کے لئے الگ الگ الفاظ لائے گئے ہیں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور

چاند کو منور بنایا ہے۔

جدید تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ زمین، چاند اور سورج سب بغیر کسی سہارے کے خلاؤں میں تیر رہے ہیں۔ یہ بیان کلام الہی میں اس طرح موجود ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَسِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ۔ (انبیاء : ۳۱-۳۳) اور ہم نے زمین میں بھاری پہاڑ لگائے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ جھک نہ جائے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی ہیں تاکہ وہ راستہ پا سکیں اور وہی ہے جس نے دن رات اور چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ ان میں سے ہر ایک (زمین سمیت) اپنے مدار میں

تیر رہا ہے۔

جدید ترین تحقیق ہے کہ سورج ایک نہ ایک دن بے نور ہو جائے گا۔ کیونکہ اس میں جو روشنی اور تپش ہے وہ اس کی ہائیڈروجن گیس جلنے کی وجہ سے ہے۔ جب اس کی پوری ہائیڈروجن گیس جل کر ختم ہو جائے گی تو وہ ٹھنڈا ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ کلام الہی میں اس حقیقت پر پردہ اس طرح مٹایا گیا ہے :

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (تکویر : ۱) جب سورج بے نور ہو جائے گا۔

ظاہر ہے کہ یہ تمام حقائق و معارف بغیر کسی تاویل کے۔ دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہیں اور اس موقع پر یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ انسانی اسلوب اور خدا کی اسلوب میں کافی فرق ہے کیونکہ قرآن حکیم کی اپنی ایک الگ زبان و اسلوب ہے جو انسانی اسلوب سے بالکل

جدا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس حقیقت پر روشنی اس طرح ڈالی گئی ہے: وَلَا تَلْبَسْ بِلَا اِلْسِنَةٍ۔ یعنی انسانی زبانیں اس کے اسلوب سے میل نہیں کھاتیں یہ

نباتات کے بعض اسرار و حقائق | ۳۔ تازہ اکتشافات کے تحت یہ حقیقت پوری

طرح روشنی میں آچکی ہے کہ حیوانات کی طرح نباتات میں بھی قانون زوجیت پایا جاتا ہے۔ یعنی وہ بھی زوج زوج یا نر اور مادہ ہوتے ہیں اور ان کی بار آورسی نہ پھولوں میں موجود ننھے ننھے زردانوں کے ذریعہ ہوتی ہے جسے نباتات کی اصطلاح میں پالنگ گرنیس کہا جاتا ہے اور یہ نر دانے شہد کی مکھیوں کیڑے مکوڑوں پتلیوں پرندوں اور ہوا وغیرہ کے ذریعہ ایک پھول سے دوسرے پھول تک پہنچتے ہیں جن کی وجہ سے مادہ پھول بار آور ہو کر پھل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ان پھولوں میں ایک میٹھا رس ہوتا ہے جسے چوس کر اپنا پیٹ بھرنے کی غرض سے جب یہ ننھے نر جاندار ان پھولوں پر جا بیٹھتے ہیں تو انجانے پن میں ان کی ٹانگوں

سے وہ زردانے چپک جاتے ہیں۔ اس طرح ایک پھول کے زردانے دوسرے پھول تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت خداوندی کا عجیب و غریب تماشہ ہے جو صمد و رحیمانہ طور پر تمام مخلوقات کی روزی کا انتظام کر رہا ہے۔ اگر پھولوں کی بار آورسی (پولی نیشن) کے یہ ایجنٹ موجود نہ ہوتے تو پھر انسان اور دیگر حیوانات کی غذا بھی وجود میں نہ آسکتی۔ غرض نباتات کی زوجیت کا تذکرہ حسب ذیل آیات میں موجود ہے جس پر جدید سائنس مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ
مِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
پاک ہے وہ (رب برتر) جس نے ان
تمام جوڑوں کو پیدا کیا جن کو زمین
(نباتات کی شکل میں) اگاتی ہے اور

(رہین: ۳۶)

خود ان کی اپنی جنس میں اور ان تمام
چیزوں میں جن کو یہ لوگ (اس وقت)
نہیں جانتے۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتَيْنِ
نَعْلَمُ تَدَكُّرُوهُنَّ (ذاریات: ۴۹)

اور ہم نے ہر چیز میں جوڑے بنائے
ہیں تاکہ تم چونک سکو۔

چنانچہ قرآن حکیم میں ایک موقع پر نباتات کا تذکرہ کرنے کے بعد بار آورسی کے مذکورہ
بالا ایجنٹوں یعنی مختلف قسم کے حشرات وغیرہ کا ذکر ذرا مبہم انداز میں اس طرح کیا گیا ہے:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ وَ
مَنْ لَكُمْ لَدَىٰ بَرَارٍ قِيْنَ۔
(حجر: ۲۰)

ہم نے زمین میں تمہارے لئے معاش
کا سامان رکھ دیا ہے اور ان کے لئے
بھی جن کو تم (براہ راست) روزی

نہیں پہنچاتے۔

نباتات کا ایک حیرت انگیز عمل | ”حیاتیاتی کیمیا“ (بایو کیمسٹری) ایک جدید ترین علم ہے،

جس کے تحت زندہ نظام یعنی حیوانات و نباتات میں موجود مادوں کا کیمیائی نقطہ نظر سے
مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تمام نباتات فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اخذ کر کے
آکسیجن خارج کرتے ہیں جس کے نتیجے میں شکر یا نشاستے (کاربوہائیڈریٹ) کے سلسلے (پالیمرس)
تیار ہوتے ہیں جو حیوانوں اور انسانوں کی بنیادی غذا ہے۔ چنانچہ لاکھوں قسم کے تمام نباتات
میں نشاستے کا بنیادی فارمولا ایک ہی ہوتا ہے جس کو کیمیائی زبان میں $C_6H_{12}O_6$ کہا
جاتا ہے۔ یعنی نشاستے کے ایک سلسلے میں کاربن کے ۶، ہائیڈروجن کے ۱۲ اور آکسیجن کے ۶ جواہر
ہوتے ہیں۔ اسی طرح لحمیہ (پروٹین) میں مذکورہ بالا تین عناصر کے علاوہ نائٹروجن بھی شامل

ہوتا ہے۔ یہی حال دیگر تمام غذائی مادوں کا ہے کہ لاکھوں قسم کے پیٹر پودوں میں ہر چیز نئی نئی پیدا ہوتی ہے اور اس میں کبھی رد و بدل نہیں ہوتا۔ نباتات کے اس حیرت انگیز نظام کے بعد اب ذرا قرآن حکیم میں نظر ڈال کر دیکھئے تو اس کا معجزہ ہونا صاف نظر آجائے گا۔

اس نے اس حیران کن منظر بوبیت کی تعبیر کے لئے ایک ایسا معجزانہ لفظ استعمال کیا ہے جو نباتاتی زندگی کے اس پودے عمل کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ لفظ ہے ”موزون“ یعنی وزن کی ہوئی چیز۔

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْزُونٍ (حجر: ۱۹)

ہم نے زمین میں ہر چیز وزن کی ہوئی پیدا کی ہے۔

یعنی زمین سے اگنے والی ہر چیز وزن کی ہوئی یا پانی کی ہوئی ہے۔ چودہ سو سال پہلے اس منظر بوبیت کی تعبیر اس سے بہتر الفاظ میں اور کیا ہو سکتی تھی جب کہ اس قسم کے حیاتیاتی امور کی اس وقت کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی؟

کلوروفل کا انکشاف | اس طرح جدید ترین سائنسی تحقیقات سے (لیسورٹریوں میں تجربے کے ذریعے) یہ حقیقت پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ پیٹر پودوں میں جو نشاستہ تیار ہوتا ہے وہ ان میں موجود ہرے رنگ کے ذرات کی بدولت ہے جو سبز مادے کے حامل ہوتے ہیں اور اس سبز مادے کو سائنسی اصطلاح میں کلوروفل کہا جاتا ہے اور کلوروفل کے حامل

ذرات کو کلوروپلاسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ سبز ذرات (جو پتیوں میں ہوتے ہیں) سورج کی روشنی کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کو لے کر نشاستہ تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر قسم کی غذا اور پھلوں اور میووں کا بنیادی جز نشاستہ ہی ہوتا ہے۔ سائنس کی اس تحقیق کے لئے علم نباتات (باٹنی) کی کوئی بھی کتاب دیکھی جاسکتی ہے۔ جدید سائنس کی یہ تحقیق حسب ذیل

قرآنی انکشاف کی تصدیق و تائید ہے:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ
حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ النَّخْلِ مِن
طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا
إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ
إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ۔ (انعام: ۹۹)

وہی ہے جس نے بلندی سے پانی برسایا
اس پانی سے ہم نے ہر قسم کے نباتات
اگائے ان نباتات سے ہم نے ایک
سبز چیز نکالی جس سے ہم تہہ بہ تہہ
دلنے (غلے) نکالتے ہیں اور اسی طرح
اسی سبز چیز سے (کھجور کے ٹکونوں سے)
لٹکتے ہوئے گچھے اور انگور کے باغات
زیتون اور انار بھی نکالتے ہیں، جو
آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا قسم کے
ہیں۔ ہر ایک درخت کے پھل کو غور
سے دیکھو جب وہ پھلنے اور پکنے لگے
اس (منظر بوبیت) میں ایمان لانے
والوں کے لئے یقیناً بہت سی نشانیں
موجود ہیں۔

نباتات میں شرافت کا مظاہرہ | قرآن حکیم میں نباتات کو ”زوج کریم“ کے خطاب سے نوازا گیا ہے، ارشاد باری ہے:

أَوْكُنْزِرُوا إِلَى الْأَرْضِ
كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

کیا ان منکرین نے زمین کا مشاہدہ
نہیں کیا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کے

كِرِيمٍ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّ
مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(شعراء: ۷۰-۸)

کتے شریف زوج اکادے ہیں؟ اس
منظر میں یقیناً ایک بڑی نشانی موجود
ہے مگر ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے
والے نہیں ہیں۔

زوج کریم کے ایک تو مجازی معنی ہیں یعنی کوئی عمدہ قسم اور دوسرے حقیقی معنی لیکن
یہ تو ظاہر ہے کہ اصول فقہ کی رو سے کسی لفظ کے اولین طور پر حقیقی معنی مقصود ہوتے ہیں،
جب کہ مجازی معنی ثانوی طور پر مراد لئے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے زوج کریم کے حقیقی
ہوئے، ایک شریف میاں یا بیوی یا ایک نر اور مادہ۔ اس لحاظ سے اب سوال یہ ہے
کہ نباتات میں شرافت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیر پودوں میں جوز
اور مادہ پھول ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے نہیں ہوتے کہ ہر نوع کا پھول دوسرے نوع
کے ”زردانوں“ (پولن گرینس) کو قبول کر کے ان سے بار آور (حاملہ) ہو جائے۔ بلکہ وہ
صرف اپنی ہی نوع کے زردانے کو قبول کرتے ہیں کسی دوسری نوع کے زردانے کو قبول
نہیں کرتا۔ مثلاً آم کا پھول ہے تو صرف آم ہی کا زردانہ قبول کرتا ہے انار ہے تو صرف
انار ہی کا زردانہ لیتا ہے پیتا ہے تو صرف پیتے ہی کا زردانہ اخذ کرتا ہے و قس علی ذلک
جب کہ پاد زیرگی (کر اس پولی نیشن) کے ذریعہ مختلف ایجنٹوں (جیسے حشرات شہد کی مکھیا
پرندوں اور ہوا وغیرہ) مختلف انواع کے زردانے ایک دوسرے تک پہنچنا بالکل ممکن
ہے۔ مگر کسی نے آج تک آم کے درخت میں امرود پیتے کے درخت میں انار یا سنبل کے
درخت میں چیکو یا سیب کے درخت میں شریف اگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ہے
نباتات کی وہ شرافت جس کی طرف آیات بالا میں ایک بہت بڑی نشانی کی موجودگی کا

فہر دی گئی ہے۔ نباتات کی اس حیران کن سیرت کے ملاحظہ سے یہ حقیقت پوری طرح منکشف
ہو جاتی ہے کہ اس کائنات مادی کے ماوراء نہ صرف ایک علیم وغیر بلکہ علام الغیوب ہستی کا
وجود ہے بلکہ وہ ہر چیز اور ہر منظر قدرت کی نگراں اور ناظم اعلیٰ بھی ہے۔ ورنہ ایک اندھے
بہرے مادہ میں اس قدر اعلیٰ درجے کا نظم و ضبط پایا نہ جاسکتا تھا۔ چنانچہ لاکھوں نباتات جس کا
”موزون“ عمل ہی نہیں بلکہ ان کی ”شرافت“ کا یہ مظاہرہ کسی اندھے بہرے عمل کا نتیجہ ہرگز
نہیں ہو سکتا۔

یہ ہے وہ مظاہرہ ربوبیت جو باری تعالیٰ مادہ پرستوں کو دکھا رہا ہے اور اس کی طرف
”اَوَلَمْ يَرَوْا“ (کیا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا؟) کے الفاظ کے ذریعہ توجہ دلانی جا رہی
ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مادہ پرستوں کو اپنی ہی تحقیقات کے نتیجے میں جس منظر خداوندی کا مشاہدہ
کرنے کا تاب نہیں ہے اس کی طرف کلام الہی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اپنی ہی
تحقیقات کا ثمرہ جس کے باعث خدائے ذوالجلال کا وجود کس انوکھے طریقے سے ثابت
ہو رہا ہے۔

غرض اس عجیب و غریب منظر خداوندی کی مادہ پرستانہ نقطہ نظر سے کوئی توجیہ نہیں
کجا سکتی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کائنات بغیر کسی خالق کے خود بخود چل رہی ہے تو پھر عقلی اعتبار
سے اس منظر ربوبیت کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ قُلْ هَآئِذَا بَرَأْنٰكُمْ مِّنْ صَادِقِ
اَكْمَدٍ اِذْ تَرْتَمِجُوْا تَوٰپِنَ اِسْ دَعْوٰی كِی دِلِیْلِیْشِی كِرُوْ

قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ
فَخُجُّوْا لَنَا اِنْ تَتَّبِعُوْنَ
لَا لِنُظَنِّ وَاِنْ اَنْتُمْ

کہہ دو کہ اگر تمہارے پاس کوئی (صحیح)
علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش
کرو۔ مگر تم تو صرف اُگل لگاتے اور

الْأَنْعَامُ ۱۳۸۱)۔

طماک ٹوئیاں مارتے ہو۔

نوع انسانی سے متعلق بعض حقائق

۵۔ جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعہ ثابت

ہو چکا ہے کہ انسانی پروٹوپلازم حسب ذیل چودہ عناصر پر مشتمل ہے جو قشر ارض میں پائے جاتے ہیں جیسے: آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس، کلورین، سلفر، پوٹاشیم، سوڈیم، میگنیشیم، لوہا، ایوڈین اور سلیکون۔

ہمارے کرۂ ارض پر اگرچہ ۹۲ عناصر (قدرتی) پائے جاتے ہیں، مگر اکثر مادی اشارہ اور مذکور صرف ۱۴ عناصر پر مشتمل ہیں جن میں سے بیشتر کیاب ہیں۔ یہی وہ عناصر ہیں جن کو قرآن حکیم میں ”مٹی کا خلاصہ“ کہا گیا ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (مومن: ۱۲)

ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔

اسی طرح کلام الہی میں مرقوم ہے کہ ہر ”زندہ چیز“ (حیوانات و نباتات) پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (انبیاء: ۳۰)

ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے۔

اس خدائی انکشاف کی تصدیق کرتے ہوئے جدید سائنس کہتی ہے کہ خلیوں کے اندر پائے جانے والے مادہ (پروٹوپلازم) کا اکثر حصہ (تقریباً ۵ فیصد) پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ علم جنین (ایمبرا لوجی) کی تحقیق سے یہ بابت ثابت ہو چکی ہے کہ مرد کے نطفے میں بے شمار ننھے ننھے سانپ نما کیرٹے ہوتے ہیں، جو یک خلوی (سنگل سیل) ہوتے ہیں جن کو اصطلاح میں ”اسپرمیٹوزو“ کہا جاتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی ایک کیرٹہ عورت کے رحم اور

کے اندر موجود بیضے (اوولم) سے ملتا ہے جو خود بھی ایک خلیہ (سیل) ہوتا ہے تو یہ دونوں مل کر متحدہ طور پر ایک ”مشرکہ خلیہ“ بن جاتے ہیں جسے اصطلاح میں ”جفتہ زائگوٹ“ کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ جفتہ بڑھتے بڑھتے جنین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس ”مشرکہ خلیہ“ کا انکشاف قرآن حکیم میں ”نطفۂ امشاج“ یعنی ”مٹی کے خلیہ“ کے الفاظ کے ذریعہ علم جنین کی ترقی سے پہلے ہی اس طرح کر دیا گیا ہے:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ
أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِمْ فَجَعَلْنَاهُ
سَمِيعًا بَصِيرًا۔

ہم نے انسان کو یقیناً مٹی کے خلیے سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں اس لئے ہم نے اسے سنے اور دیکھنے والا بنا دیا ہے۔

(دھر: ۲)

اسی طرح علم جنین کی تحقیق سے یہ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ جو بچہ (جنین) ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ تین پردوں میں ہوتا ہے: ایک ماں کا پیٹ، دوسرے رحم کا خول اور تیسرے جنین کی باریک جھلی۔ اس کی تعبیر قرآن حکیم میں تین ”تاریکیوں“ کے لفظ کے ذریعہ اس طرح کی گئی ہے:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
ثَلَاثَ ذِكْرٍ لِلَّهِ سَبْغُكُمْ
لَهُ الْمُلْكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ،
فَإِنِّي تُصَرِّفُون۔

وہ تم کو تمہارے مادوں کے پیٹ میں تین تاریکیوں کے اندر ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے یہی ہے اللہ تمہارا رب۔ اسی کے لئے ہے بادشاہی اس کے سوا دوسرا کوئی الہ نہیں ہے پس تم کہاں بکے جا رہے ہو۔

(زمر: ۶)

اسی طرح سائنسی تحقیقات کی رو سے یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ حیوانات بشمول انسان اور نباتات کے اجزاء و عناصر مشترک ہیں۔ چنانچہ حیوانی خلیوں میں جی پروٹوپلازم پایا جاتا ہے وہی نباتاتی خلیوں میں بھی پایا جاتا ہے جو چودہ عناصر پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ عناصر قشر ارض میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ان عناصر کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے۔ اب دیکھئے اس حقیقت کا انکشاف کلام الہی میں کس انوکھے طریقے پر کیا گیا ہے:

وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
الْمُتَدْنِ تَمَّ كَوْزَمِنْ سَ نِبَاتَاتِ كِ طَرِ

نَبَاتَاتُ (نوح: ۱۷) اگایا ہے۔

یہ مختصر مگر بلیغ ترین حقیقت ہے جس کے مطابق انسانوں کو نباتات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسانوں کو نباتات کی طرح زمین سے اگانے کا مطلب قشر ارض میں موجود عناصر کا اشتراک ہی ہو سکتا ہے جو قشر ارض، نباتات اور انسانوں میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔

قرآن سائنسی معیار کے مطابق | اس موقع پر ہم نے نہایت درجہ اختصار کے ساتھ بحث کی ہے۔ اس قسم کے بے شمار علمی حقائق و انکشافات قرآن عظیم میں مذکور ہیں اور ان سب کی تفصیل کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ ان حقائق و معارف کے ملاحظے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں: ایک یہ کہ یہ کائنات خود بخود یا اللہ بپ وجود میں نہیں آگئی ہے بلکہ اس کا ایک خالق اور ناظم ضرور ہے اور دوسرے یہ کہ یہ قرآن کسی انسان کا تصنیف کردہ نہیں بلکہ اسی مافوق الطبعی ہستی کا آثار ہوا ہے جس نے یہ رنگارنگ کائنات تخلیق کی ہے و نشان دونوں میں اس قدر زبردست مطابقت ہرگز نہ پائی جاتی۔ اس اعتبار سے قرآن عظیم سائنسی معیار پر پورا اترتا ہے۔ گویا کہ اس کے سچے اور من جانب اللہ ہونے کی شہادت خود

سائنس مع اپنے جدید ترین انکشافات کے دے رہی ہے۔ لہذا جب جدید سائنس قرآن عظیم کے کلام الہی ہونے کی گواہی دے رہی ہے تو پھر نوع انسانی کو اس حقیقت کے تسلیم نہ کرنے کی گنجائش کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ کیا اتنے سارے دلائل کافی نہیں ہیں؟ یہ دلیل و حجت کا آخری درجہ ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ ایک عینی و مشاہداتی حقیقت ہے، محض سنی سنائی بات نہیں۔

فَبِآی حَدِیْثٍ بَعْدَ الَّذِیْ
تَوْبِ لَوْکَ اِنَّ اَوْرَاسَ کِ نَشَانِیْنَ

وَآیَاتِہِ یُؤْمِنُوْنَ۔ (کے ملاحظے کے بعد آخر کس بات

(جاثیہ: ۶) پر ایمان لائیں گے؟

یہ ہے وہ مقصد المقاصد جس کی خاطر قرآن عظیم میں نہ صرف مظاہر فطرت کا بیان موجود ہے بلکہ ان کے مطالعہ اور چھان بین کے ذریعہ حاصل ہونے والے نتائج کا تذکرہ بھی قرآن کے تصورات علم کے طور پر مذکور ہے، تاکہ انسان اپنی ہی تحقیق و تفتیش کے ذریعہ جب ان تصورات تک پہنچے جو پہلے ہی سے اس صحیفہ حکمت میں مذکور ہیں تو اس کا کلام الہی ہونا ثابت ہو جائے تاکہ اس کے نتیجے میں عصر جدید کی رہنمائی ہو یا اس پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے اس لحاظ سے آج قرآن عظیم پوری نوع انسانی کے لئے بغیر کسی قیل و قال کے حجت ہے جس کا مزہ انکار بڑی ہی محرومی کی بات ہے۔

ایک ہمہ دان و ہمہ بین ہستی | قرآن اور کائنات کی اس عظیم المثال مطابقت کے ملاحظے و مشاہدے سے یہ بے غبار حقیقت پوری طرح منکشف ہو جاتی ہے کہ اس مادی کائنات کے ماوراء ایک عظیم و خمیرور ہمہ دان ہستی بلا کسی شک و شبہ کے یقیناً موجود ہے جو اس کائنات کے تمام کل پرزوں اور ان کی اندرونی مشنری کے ایک ایک بھید سے بخوبی

واقف ہے۔ کیونکہ یہ کائنات اور اس کے تمام مظاہر اسی کے تخلیق کردہ ہیں اور اس باب میں اس کا کوئی شریک یا سا جھے دار نہیں ہے۔ اسی بنا پر اس نے اپنے کلام ابدی میں ان سب کی تفصیل پہلے ہی سے بیان کر رکھی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کتاب الہی کے ان داز ہائے ربوبیت کا حامل ہونے کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے :

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ
السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
(فرقان : ۶)

وَمِنْ غَايِبَاتِهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (نمل : ۷۵)
أَلَّا يَسْجُدَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ
الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
(نمل : ۲۵)

اسی بنا پر بعض مواقع پر بطور سوال اس طرح کہا گیا ہے :

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي
صُدُورِ الْعَالَمِينَ (عنکبوت : ۱۰)
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ (ملک : ۱۳)

تو کیا اللہ اس کائنات کے سینے میں
موجود چیزوں کو نہیں جانتا ؟
جس نے (تمام مخلوقات کو) پیدا کیا ؟
وہ (ان کے احوال کو) نہیں جانتا ؟ حالانکہ
وہ باریک بین اور (ہر چیز کی) خبر رکھنے
والا ہے۔

ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام ایک ایسی شخص تھے۔ یعنی کھنڈا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور اگر بالفرض جانتے بھی تھے تو کائنات کے وہ حقائق و اسرار کسی بھی طرح بیان نہیں کر سکتے تھے جو عصر جدید کی سائنسی تحقیقات کی بدولت ظاہر ہو سکے ہیں۔ چنانچہ اب سے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے کوئی ایک شخص تو کیا فلاسفہ اور ماہرین کی ایک پوری ٹیم بھی مل کر وہ حقائق منظر عام پر کسی بھی طرح نہیں لاسکتی تھی جو انیسویں اور بیسویں صدی میں منظر عام پر آ سکے ہیں اور حقائق بھی وہ جو قرآن اور تحقیقات جدیدہ میں کوئی فرق نہ دکھاتے ہوں۔ بالفاظ دیگر وحیِ الہیہ میں کسی قسم کی منافات نہ ہو۔ بلکہ جو وحی ہے وہی علم ہے اور جو علم ہے وہی وحی۔ اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے مصدق و موبد نظر آ رہے ہیں۔ کیا اس طرح کا کوئی دوسرا کلام دنیا کے تجربے میں موجود ہے ؟ تو کیا یہ قرآنِ عظیم کے معجزہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ؟ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے ؟

خلاصہ بحث | حاصل یہ کہ کائنات اور اس کے مظاہر سے متعلق اس قسم کے بہت سے

اسرار و حقائق کلام الہی میں موجود ہیں جن کے ذریعہ قرآنی نظریات و تصورات کی صداقت اور ان کی قدر و قیمت جدید سے جدید تحقیقات و اکتشافات کی روشنی میں ظاہر ہوتی ہے اور اس سلسلے کے غلط فلسفیانہ نظریات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لئے قرآنِ عظیم نے اپنی بے شمار آیات کے ذریعہ تجرباتی سائنس کی داغ بیل ڈالی اور اس کی ترقی پر زور دیا تاکہ

محسوسات و معقولات یا علم و تجربے کی رو سے انسان ان حقائق تک پہنچ جائے جن کو اسلام اپنی کتابِ حکمت کے ذریعہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآنِ عظیم درحقیقت "علمی تصورات" کی کتاب ہے، جن کی صداقت ہر دور میں ظاہر ہوتی رہے گی اور اس کا سب سے بڑا مقصد طبیعیات اور مابعد طبیعیات میں ربط و تعلق ظاہر کر کے عالم انسانی کو

کتاب ہدایت سے روشناس کرنا ہے تاکہ وہ اس کی تعلیمات کو بیکسری شک و شبہ کے پائکار اپنی تجارت کا سامان کر سکے۔

غرض اس مظاہرہ ربوبیت کے ذریعہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وحی والہام اور علم و تجربے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ وحی اور علم یا ایمان اور عقل دو جڑواں بھائی ہیں جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہی کائنات میں بھی موجود ہے اور جو کچھ کائنات میں ہے اس کے اصول و ضوابط اور اس کے سرار و حقائق کلام الہی میں مرقوم ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جس ہستی نے یہ کائنات بنائی ہے اسی نے یہ حیرت انگیز کلام بھی نازل کیا ہے۔ در شان دونوں میں اس قدر زبردست مطابقت ہرگز نہ پائی جاتی۔ اس حقیقت کو کوئی بھی سلیم الفطرت شخص جھٹلا نہیں سکتا۔ عصر جدید میں قرآن عظیم کا یہ سب سے بڑا علمی اعجاز ہے جو غافل انسانوں کو جگانے کے لئے ایک تازیانے کی حیثیت رکھتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (بقرہ: ۲۱۳)

اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

بہر حال اس بحث سے حسب ذیل حقائق ثابت ہوتے ہیں:

۱۔ اس کائنات میں ایک خلاق اور حیرت انگیز ہستی کا وجود ضرور موجود ہے جو پرے کے پیچھے پیچھے کر اپنے کرشمے دکھا رہا ہے۔

۲۔ جس ہستی نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اسی نے یہ کلام حکمت در قرآن حکیم بھی نازل کیا ہے جو کائناتی اسرار و حقائق سے بھرا ہوا ہے۔

۳۔ طبیعیات اور مابعد الطبیعیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی وحی والہام اور علم و تجربے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

۴۔ انسانی علم و تجربہ کلام الہی کو کسی بھی حال میں غلط ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اس کی تصدیق و تائید کے لئے ہر حال میں مجبور ہیں۔ یہ خلاق عالم کی حکمت اور منصوبہ بندی ہے تاکہ منکرین حق پر محبت پوری ہو جائے۔

۵۔ اس مظاہرہ ربوبیت کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسانی یا سائنسی شاہدات و تجربات کلام الہی کی تصدیق و تائید کریں تو اس سے نہ صرف قرآنی نظریہ علم محکم ہو جائے گا بلکہ خود انسانی یا سائنسی علم بھی قابل استدلال بن جائے گا کہ وہ بھی حقیقت حال تک ضرور پہنچ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دونوں ایک نقطہ پر جمع ہو جائیں تو پھر دونوں ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرنے والے بن جائیں گے۔

۶۔ اس مظاہرہ ربوبیت کے ذریعہ یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا کلام ہے جو انسانی ساختہ نہیں ہے۔

۷۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن خدا کا کلام ہے تو پھر اس کلام کے ذریعہ دے گئے تمام خدائی احکام کو بھی برحق تسلیم کرتے ہوئے ان کی اتباع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

۸۔ ان تمام اعتبارات سے اسلام سچا اور برحق دین ثابت ہوتا ہے۔

فلسفے کی اصلاح و رہنمائی | جیسا کہ پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا سائنس کا کام

نہجیاتی و استقرائی ہے، جب کہ فلسفے کا کام استقرائی اکتشافات کو بنیاد بنا کر استخراجی یا استدلالی

طور پر کلی صداقتیں اخذ کرنا ہے۔ مگر پے درپے سائنسی تحقیقات و اکتشافات کے باوجود جدید

فلسفہ اب تک کسی کلی و حتمی صداقت تک پہنچ نہیں پایا ہے۔ کیونکہ جدید فلاسفہ کا بنیادی نقطہ نظر

غیر جانب دارانہ نہیں بلکہ اصلاً مادہ پرستانہ ہے۔ مادیت و الحادیت جدید فلاسفہ کا محض

نظریہ نہیں بلکہ عقیدہ بن چکا ہے۔ اس بنا پر وہ ان حقائق سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں جو

کتاب ہدایت سے روشناس کرنا ہے تاکہ وہ اس کی تعلیمات کو بغیر کسی شک و شبہ کے اپنا کر اپنی تجارت کا سامان کر سکے۔

غرض اس مظاہرہ ربوبیت کے ذریعہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وحی و الہام اور علم و تجربے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ وحی اور علم یا ایمان اور عقل دو جڑوں جہانی ہیں جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہی کائنات میں بھی موجود ہے اور جو کچھ کائنات میں ہے اس کے اسرار و ضوابط اور اس کے اسرار و حقائق کلام الہی میں مرقوم ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جس ہستی نے یہ کائنات بنائی ہے اسی نے یہ حیرت انگیز کلام بھی نازل کیا ہے۔ ورنہ ان دونوں میں اس قدر زبردست مطابقت ہرگز نہ پائی جاتی۔ اس حقیقت کو کوئی بھی سلیم الفطرت شخص جھٹکا نہیں سکتا۔ عصر جدید میں قرآن عظیم کا یہ سب سے بڑا علمی اعجاز ہے جو غافل انسانوں کو جگانے کے لئے ایک تازیانے کی حیثیت رکھتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (بقرہ: ۲۱۳) کی ہدایت دیتا ہے۔

بہر حال اس بحث سے حسب ذیل حقائق ثابت ہوتے ہیں:

۱۔ اس کائنات میں ایک خلاق اور حیرت انگیز ہستی کا وجود ضرور موجود ہے جو پورے کے پیچھے پیچھے کر اپنے کرشمے دکھا رہا ہے۔

۲۔ جس ہستی نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اسی نے یہ کلام حکمت و قرآن حکیم بھی نازل کیا ہے، جو کائناتی اسرار و حقائق سے بھرا ہوا ہے۔

۳۔ طبیعیات اور مابعد الطبیعیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی وحی و الہام و علم

و تجربے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

۴۔ انسانی علم و تجربہ کلام الہی کو کسی بھی حال میں غلط ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اس کی تصدیق و تائید کے لئے ہر حال میں مجبور ہیں۔ یہ خلاق عالم کی حکمت اور منصوبہ بندی ہے تاکہ منکر بن حق پر محبت پوری ہو جائے۔

۵۔ اس مظاہرہ ربوبیت کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسانی یا سائنسی مشاہدات و تجربات کلام الہی کی تصدیق و تائید کریں تو اس سے نہ صرف قرآنی نظریہ علم محکم ہو جائے گا بلکہ خود انسانی یا سائنسی علم بھی قابل استدلال بن جائے گا کہ وہ بھی حقیقت حال تک ضرور پہنچ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دونوں ایک نقطہ پر جمع ہو جائیں تو پھر دونوں ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرنے والے بن جائیں گے۔

۶۔ اس مظاہرہ ربوبیت کے ذریعہ یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا کلام ہے، جو انسانی ساختہ نہیں ہے۔

۷۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن خدا کا کلام ہے تو پھر اس کلام کے ذریعہ دئے گئے تمام خدائی احکام کو بھی برحق تسلیم کرتے ہوئے ان کی اتباع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

۸۔ ان تمام اعتبارات سے اسلام سچا اور برحق دین ثابت ہوتا ہے۔

فلسفے کی اصلاح و رہنمائی | جیسا کہ پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا سائنس کا کام

تجرباتی و استقرائی ہے، جب کہ فلسفے کا کام استقرائی اکتشافات کو بنیاد بنا کر استخراجی یا استدلالی

طریقہ پر کل صدائیں اخذ کرنا ہے۔ مگر پے درپے سائنسی تحقیقات و اکتشافات کے باوجود جدید

فلسفہ اب تک کسی کلی و حتمی صداقت تک پہنچ نہیں پایا ہے۔ کیونکہ جدید فلاسفہ کا بنیادی نقطہ نظر

غیر جانب دارانہ نہیں بلکہ اصلاً مادہ پرستانہ ہے۔ مادیت و الحادیت جدید فلاسفہ کا محض

نظریہ نہیں بلکہ عقیدہ بن چکا ہے۔ اس بنا پر وہ ان حقائق سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں جو

تحقیقات جدیدہ کے تحت مظاہر عالم میں پنہاں نظر آتے ہیں۔ لہذا ضروری تھا کہ جدید فلسفے کی اصلاح و رہنمائی کے لئے خالق کائنات کی طرف سے ایک منسوبے کے تحت رہنمائی ہوگی چنانچہ قرآن عظیم میں جو آقائی صداقتیں عصر جدید کی رہنمائی کے لئے مرقوم ہیں اور جو اس کے "علمی تصورات" کی حیثیت سے نکھر نکھر کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اسی غرض و غایت کے لئے ہیں۔ لہذا جدید فلسفہ ان حقائق کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کیونکہ سائنس اور فلسفے کا کام اور ان کا اصل مقصد غیر جانب دارانہ طور پر حقیقت کی تلاش اور سچائی کا اظہار ہے۔ واضح رہے سائنس نے اپنی تحقیقات و تجربات کے ذریعہ قرآنی تصورات علم کی تصدیق و تائید کر دی ہے، جس کے نتیجے میں فلسفیانہ نقطہ نظر سے "وجودیات" (اؤٹووجی) کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو ہزاروں سال سے فلاسفہ کے لئے درد سر بنا ہوا ہے یعنی قرآن اور سائنس کی اس زبردست اور ناقابل تردید مطابقت و ہمخوانی سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ظواہر ہادی کے پیچھے ایک خلاق ہستی بلا شک و شبہ اور یقینی طور پر جلوہ افروز ہے جس کے وجود کو اب مزید ٹالنا نہیں جاسکتا۔ چنانچہ مابعد الطبیعی نقطہ نظر سے اس پر حلال ہستی کے انکار کے سلسلے میں اب تک جتنے بھی نظریہ ہائے علم "جتنے منہ اتنی باتیں" کے مصداق وجود میں آچکے ہیں وہ سب کے سب باطل قرار پائے ہیں اور قرآنی نظریہ علم "پورے دن کی روشنی میں" ظہور پذیر ہو کر اپنے جلوے دکھا رہا ہے۔

اب رہی فلسفے کی تیسری اہم بحث یعنی "فلسفہ اقدار و اخلاقیات" تو اس کا بھی ہم کو جواب مل جاتا ہے کہ جس ہستی نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اور جو اس کائنات کا رب اور کار ساز ہے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نوع انسانی کے لئے جو اس کی مخلوق ہے۔ ایک ضابطہ اخلاق تجویز کرے اور خیر و شر کا تعین کر کے خوب و ناخوب کی وضاحت کرے۔

یہ حقیقت تو صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ سائنسی تجرباتی نقطہ نظر سے اشیاء کی مدد و نصیبت و اہمیت ہی دریافت کی جاسکتی ہے جو اشیاء کی جزئی صداقتیں ہیں۔ اگرچہ یہ جزئیات بھی اپنی اصل طبیعت کے لحاظ سے ایک مابعد الطبیعی وجود کی طرف اشارہ کرنے والی ضروری ہیں مگر اکثر سائنس دانوں کا "مذہب" چونکہ مادہ پرستانہ یا زیادہ سے زیادہ "لاادریت" ہے اس لئے وہ بھی مادی اشیاء کی اس اشاراتی زبان کو دانستہ طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسی بنا پر وہ اب تک کسی کھلی حقیقت یا صداقت تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک انسانوں کے لئے کوئی ضابطہ اخلاق تجویز کرنے کے قابل نہیں بن سکے ہیں۔ کیونکہ یہ چیز ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اب رہا فلسفہ تو وہ بھی ہزاروں سال سے اب تک مغرمانہ کرنے کے باوجود کوئی تسلی بخش فارمولہ وضع نہیں کر سکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات کے اہم ترین مسائل جیسے خیر و شر اور صواب و ناصواب وغیرہ کے بارے میں فلاسفہ کے درمیان کوئی متفقہ رائے موجود نہیں ہے بلکہ اس بارے میں جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔

اس اعتبار سے جب سائنس اور فلسفہ دونوں ہی اپنی اس مہم میں ناکام ہو چکے ہیں تو اب سوال خدائی ضابطہ اخلاق یا ضابطہ حیات کو اپنانے کے چارہ کاری کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خدائی ضابطہ حیات کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو اس کا جواب صاف ہے کہ وہ قرآن عظیم کی شکل میں موجود و محفوظ ہے جس کی صداقت پر خود تجرباتی سائنس مع اپنے لاؤ و شکر کے مرتصدیق ثابت کر چکی ہے۔ لہذا اب فلسفے کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے سوا اور کیا چارہ بگاڑ رہا ہے؟ اس لحاظ سے قرآن عظیم آج پوری نوع انسانی کے لئے حجت ہے جس کا انکار کر کے وہ اپنی عاقبت سے ہاتھ دھو لے گی۔ کیونکہ آج قرآن عظیم پورے عالم انسانی کے لئے اقتباہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ
عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا (فرقان: ۱)

بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے اپنے
بندے پر فرقان (حق و باطل میں فرق
کرنے والی کتاب) نازل کی تاکہ لوگ
جہاں کو متنبہ کر سکے۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
وَلِتَعْلَمُونَ نَبَأَ بَعْدِ حِينٍ۔

یہ (قرآن) سارے جہاں کے لئے ایک
تذکرہ ہے اور تم اس کی (سچائی کی) خبر
کچھ عرصے بعد ضرور جان لو گے۔

(ص: ۸۷-۸۸)

حاصل یہ کہ جدید فلسفہ عقلیت اور تجربیت پر زور دیتے ہوئے مابعد الطبیعات کو اب تک
منظر انداز کرتا رہا ہے۔ بلکہ وہ درحقیقت مابعد الطبیعیات پر غور کرنے کو تفسیر و تورات قرار دیتے ہوئے
دعویٰ کرتا رہا ہے کہ تجرباتی نقطہ نظر سے مابعد الطبیعی صداقتوں کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے۔
مگر اب جب کہ تجربات و مشاہدات کے ذریعہ مابعد الطبیعی حقائق کی مسلسل و پیہم تصدیق ہو رہی
ہے تو اب جدید فلاسفہ اس بارے میں کیا رائے قائم کریں گے اور کیا رویہ اختیار کریں گے؟

بہر حال جو لوگ منطقی استدلال کے ذریعہ خلاق عالم کا وجود تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جس کا
وجود آیات نقطہ نظر سے تمام مظاہر فطرت میں دکھائی دے رہا ہے تو اب ان پر تمام حجت
کے لئے ان تانہ قرآنی صداقتوں یا اس کے تصورات علم بہت کافی ہیں، جن کا وہ کسی بھی حال میں
انکار نہیں کر سکتے ورنہ بصورت دیگر انہیں ان تمام سائنسی و تجرباتی حقائق و اکتشافات کا بھی
انکار کرنا پڑے گا جو دنیا کے سائنس میں متفق علیہ ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے
ماندنہ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کے وہ تمام رموز و حقائق جن کی سائنسی تحقیقات و اکتشافات مسلسل
تصدیق کر رہے ہیں وہ محض اتفاقی طور پر ظاہر نہیں ہو گئے ہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک انتہائی

دانش مند اور عالی دماغ ہستی کی کارفرمائی نظر آ رہی ہے جیسا کہ اس حقیقت پر خود قرآن حکیم
اس طرح روشنی ڈال رہا ہے:

حَمْدٌ تَنَزَّلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمُؤْمِنِينَ
(جاثیہ: ۱-۳)

حامیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف اتاری
گئی ہے جو (سب پر) غالب اور حکمت
والا ہے۔ زمین اور اجرام سماوی میں
یقیناً ایمان والوں کے لئے بہت سی
نشانیوں موجود ہیں۔

حَمْدٌ تَنَزَّلُ الْكِتَابِ مِنَ
اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا
خَلَقْنَا السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ
مُّسَمًّى، وَالَّذِينَ كَفَرُوا
عَمَّا أُنذِرُوا مُفْرِضُونَ
(احقاف: ۱-۳)

حامیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری
گئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے ہم نے
زمین اور اجرام سماوی اور ان دونوں
میں موجود چیزوں کو پوری حقانیت
اور ایک مدت تک کے لئے پیدا کیا ہے
(مگر) انکے یمن خدا کو جس چیز سے ڈرا
جاتا ہے اس سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔

اس بحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ دین و مذہب پر عمومی طور پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ
وہ مابعد الطبیعی حقائق محض ادعائی طور پر پیش کرتا ہے اور ان پر اثباتی یا تجرباتی دلیل
پیش کرنے سے قاصر ہے وہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ ظاہر ہے کہ کم از کم اسلام جیسے فطری
مذہب پر اس قسم کا الزام عائد نہیں کیا جاسکتا جو سائنس اور فلسفے کو آئینہ دکھا رہا ہے۔
لہذا اب سائنس اور فلسفے کو پوری دیانت داری کے ساتھ اور غیر متعصبانہ طور پر ان

آفاقی اور ابدی صداقتوں کا اعتراف کر لینا چاہئے جو خود سائنس ہی کی تحقیق و تفتیش سے سامنے آئے ہیں۔ اس لحاظ سے اب سائنس اور فلسفے پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صحیح رویہ اپنا کر فکر و نظر کے موجودہ بحران کا خاتمہ کریں تاکہ اس کے نتیجے میں عالم انسانی ابدی سعادتوں سے متمتع ہو کر آنے والی تباہی سے محفوظ رہ سکے۔

اس لحاظ سے اسلام دلیل و استدلال کا مذہب ہے جو زور و زبردستی کا قائل نہیں بلکہ عقلی و علمی دلائل کی روشنی میں اپنی بات پیش کرتے ہوئے پوری نوع انسانی کو اس طرح مخاطب کرتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَآنَزَلْنَا
إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔

(نساء: ۱۷۳)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
الْحَقُّ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
فَإِنَّمَا يُنْفِذِي لِنَفْسِي وَمَنْ
ضَلَّ فَإِنَّمَا يَفْعَلُ لِنَفْسِهِ وَمَا
أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔

(یونس: ۱۰۸)

وہاں بھی اسی پر ہوگا اور میں تمہارا

ذمہ دار نہیں ہوں۔

آخر میں قارئین سے درخواست ہے کہ اگر اس مضمون اور اس سے پہلے معارف میں چھپے

دوسرے مضامین میں کوئی اغزش اور تفسیر ہوتی ہو تو اس سے ضرور مطلع فرمانے کی رحمت گوارا فرمائیں تاکہ کتابی شکل میں ماننے سے پہلے اسے درست کر سکیں۔

حواشی و مراجع

۱۔ اس لفظ کی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو ہمارا مضمون "آسمان کیا ہے؟" ٹرمنڈی و داری سے Poll en grains سے اس آیت کریمہ پر تفصیلی بحث اور دیگر سائنسی حقائق کے لئے راقم کی کتاب "قرآن حکیم اور علم نباتات" دیکھیں چاہئے۔ یہ ایک اندازے کے مطابق روئے زمین پر چار لاکھ سے زیادہ نباتات پائے جاتے ہیں۔ دیکھئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا: ۴/ ۱۹۸۳ء دیکھئے دی نیو بک آف پولر سائنس، ۳/ ۳۰، گلیوریل انکار پورٹ، ۱۹۹۰ء اس موضوع پر ایک مستقل کتاب زیر تصنیف ہے۔

تاریخ ارض القرآن (حصہ اول و دوم)

از: مولانا سید سلیمان ندوی

یہ کتاب پہلے دو حصوں میں شائع ہوئی تھی مگر ادھر عرصے سے ختم ہو گئی تھی۔ اب اس کا نیا ڈیشن حوالوں کی تخریج و مراجعت کے بعد کمپیوٹر سے کمپوز کر کے ایک ہی جلد میں شائع کیا گیا ہے جو نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب ہے۔

اس کے پہلے حصہ میں قرآن مجید کی تاریخی آیات کی تفسیر سرزمین قرآن (عرب) کا جغرافیہ اور قرآن میں جن عرب اقوام و قبائل کا ذکر ہے۔ ان کی تاریخی اور اثری تحقیق پیش کی گئی ہے۔

حصہ دوم میں بنو ابراہیم کی تاریخ اور عربوں کی قبل اسلام تجارت، زبان اور مذہب پر حسب بیان قرآن مجید اور تطبیق آثار و تورات و تاریخ یونان و روم تحقیقات و مباحث ہیں۔

قیمت ۱۳۵ روپے

اسپینگلر نے اپنی محولہ بالا کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام نفی خودی کا قائل ہے اور اس میں واضح طور پر تقدیر (Fatalism) کا تصور موجود ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلم ملکوں میں صدیوں سے تقدیر کا سطحی مفہوم رواج پا گیا ہے جس نے مسلمانوں کو توحید حیات اور جذبہ مقاومت پر گہرا اثر ڈال دیا ہے۔ اس سطحی تصور تقدیر کی اشاعت کے متعدد اسباب ہیں جن میں فلسفہ سیاست اور تاریخ تینوں کا دخل ہے۔ اقبال نے ان تینوں اسباب سے بحث کی ہے۔

قدیم فلسفہ میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ خدا علت العلل ہے اور وہ خارج سے کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ اس کائنات میں جو واقعہ بھی پیش آتا ہے اس کا مصدر خدا کی ذات ہے۔

خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اور ان کا صدور معین اور اٹل ہے یہ

اس گھٹیا تصور تقدیر کو پھیلانے میں بنو امیہ کے حکمرانوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ حکمران دنیا پرست اور ابن الوقت تھے۔ انہوں نے اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لئے

بنیو جامعہ سہرڈشتی دہلی۔

تقدیر کے غلط تصور کو مسلمانوں میں رواج دیا۔ معجزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے حسن ابیقلہ سے سوال کیا کہ ہوا میں مسلمانوں کے قتل کو قضا و قدر کا فیصلہ قرار دیتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟
امام صاحب نے کہا کہ یہ خدا کے دشمن جھوٹے ہیں۔

راقم حروں کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں تقدیر کا یہ منفی تصور آج بھی موجود ہے۔ ان دنوں الجزائر میں بھیانک قتل و خوں ریزی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی ذمہ دار بعض انتہا پسند مسلم تنظیمیں ہیں۔ ایک تشدد پسند مذہبی تنظیم جمعیت الاسلامیہ نے ۲۰۰ افراد کے قتل کے بعد جو بیان جاری کیا اس کا کچھ حصہ ہم یہاں نقل کرتے ہیں:

• ہر کوئی جان لے کر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، خواہ وہ قتل ہو (انسانوں کا) ذبح ہو، آتش زنی

ہوا لوٹا اور وہ سب بہر کیف انڈر کی مشیت سے ہی ہوتا ہے..... جمعیتہ الاسلامیہ

راست رو راست باز، حق شعار اور خدا ترس مومنوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو کفار و

محمد بن کے مال و منال اور ان کے وجود کو نیست و نابود کر دینے کے بانی مشن کے لئے وقف

ہو چکا ہے.... ان کے عقبی صحنوں اور قلعہ بند شہروں میں یہ سارے دھماکے اور قتل و

خول دیزی کا یہ سارا سلسلہ جس نے ان سے ان کی مینڈیں چھین لی ہیں اور مہران اپنے

جسموں سے اپنے سروں کے کاٹ دے جلنے اور اپنی دولت اور عورتوں کے حبس لے جانے

کا منتظر کرتے رہتے ہیں، اس سب کے پس پردہ بہر حال میت خداوندی ہی کا فرمایا ہے:

اقبال نے لکھا ہے کہ عہد حاضر میں یورپ کے بعض فلسفیوں نے تقدیر کے اس جارحانہ مفہوم کی حمایت کی اور اس کی فلسفیانہ توجیہ بھی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عہد کے سرمایہ دارانہ سماج کو فطری نظام قرار دیا۔ میکسل کا تصور حقیقت مطلقہ اور آگسٹین کا مٹے ہوئے تصور۔ سماج اسی نقطہ نظر کے آئینہ دار ہیں۔ بد قسمتی سے اسی قسم کے خیالات اسلام کے اندر بھی

آئے ہیں۔ علمائے اسلام نے قرآن مجید کی ان آیات کی تشریح میں جن میں تقدیر کا ذکر آیا ہے، وہ باتیں لکھ دیں جن سے مسلم عوام کے ذہنوں پر بہت بڑے اثرات مرتب ہوئے اور ان کی اخلاقی زندگی کو نقصان پہنچا۔

ان ضمنی مسائل پر اظہار خیال کے بعد اقبال اس خطبے کے دوسرے جز کی طرف آتے ہیں یعنی نفس کی انفرادی بقا کا مسئلہ۔ زمانہ حال میں اس موضوع پر کافی لٹریچر مہیا ہو گیا ہے لیکن مسئلے کی پیچیدگی اپنی جگہ قائم ہے۔ اس سلسلے میں مابعد الطبیعیات سے ہم کو کوئی مدد نہیں ملتی۔ مسلم مفکرین میں ابن رشد کی فکری کاوشیں بھی لا حاصل ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ عقل کوئی مادی اور جسمانی شے نہیں بلکہ وجود کی ایک بالکل مختلف قسم ہے، اس میں انفرادیت کے بجائے کلیت ہے اور وہ آفاقی (Universal) اور سرمدی (Eternal) ہے۔ چونکہ ابن رشد نے نفس کو میکا کی معنی میں لیا اس لئے وہ نفوس انسانی کی بقا کے بارے میں مشکوک تھا۔

نفس کی انفرادی بقا کے بارے میں عہد حاضر کے استدلال کی بنیاد اخلاقی (Ethical) ہے۔ کانٹ کے نزدیک عقلی دلیل سے نفس انسانی کی بقا کے مسئلے کو حل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حل انسان کے اخلاقی شعور میں پنہاں ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ خیر اور مسرت کا طالب ہے اور اس کے لئے جدوجہد کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں خیر اور مسرت ہم کنار نہیں ہیں۔ دنیا میں انسان کی زندگی نہایت مختصر رہے اور اس مختصر زندگی میں خیر اور مسرت کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ایک دوسری دنیا ہو جہاں خیر اور مسرت سے ہم آغوش ہو سکے۔

اس قسم کے مابعد الطبیعیاتی دلائل محض مادیت کے اس خیال کی تردید میں دیت کئے ہیں کہ نفس کی بقا امر محال ہے اور دلیل یہ ہے کہ شعور و دماغ کا محض ایک عمل ہے اس کی موت

سے ساتھ ہی شعور کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔

اس سلسلے میں اقبال نے شعور و حواس فلسفی فلسفے کی زلی تکرار (Internal Recurrence) کا ذکر کیا ہے اور اس کی تفسیر کے باوجود اسے قیبل، حاضیہ، باطن، نظریہ حرار کے قیبل، یہاں ہر وجود اور ہر واقعہ کی تکرار ازل سے جاری ہے۔ اس دنیا میں کوئی نئی چیز وقوع میں نہیں آتی۔ جو چیزیں اس وقت موجود ہیں وہ پہلے بھی ہزاروں بار پیدا ہو چکی ہیں اور مستقبل میں بھی ان کی تکرار کا سلسلہ جاری رہے گا۔

اس نظریے پر تنقید کرتے ہوئے اقبال نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک شے بدقسمت کہ میند کی تصور ہے۔ نطشے کا تصور زمان بھی غلط ہے۔ اس تصور کے مطابق کسی نئی چیز کی تکوین ممکن نہیں ہے اور انسان کی فطرت جدید سے جدید تر کی تمنا ہے۔ یہ تصور تقدیر کے جائز تصور یعنی قسمت سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ یہ تصور انسان کو زندگی کے لئے جدوجہد سے روکتا ہے اور اس کی طرف رجحان کی نفی کرتا ہے۔

مسلم مفکرین اور مغربی فلاسفہ کے تصور بقائے نفس پر گفتگو سے بعد اقبال قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بقائے نفس کے سلسلے میں قرآن مجید کی مختلف آیات کے مطالعہ سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:

(۱) نفس کا آغاز ایک مخصوص زمانے میں ہوا اور مادی پیکر میں بطور سے پہلے اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ فرمایا گیا ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا

زمین پر چلنے والے تمام جاندار اور

طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

قہر کے پرندے جو اپنے دونوں بازوؤں

أَمْثَلُكُمْ مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ

پر مٹتے ہیں تمہاری ہی طرح امتیں

مِنْ شَيْءٍ شَرًّا لِّرَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ۔

(سورہ النعام: ۳۸)

(یعنی گروہ) میں۔ ہم نے کوئی چیز نہیں

چھوڑی جو کتاب (روح محفوظ) میں کمی

د ہو۔ پھر سب اپنے پروردگار کے حضور

جمع کئے جائیں گے۔

(۲) انسان اس عالم مادی میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا جیسا کہ آیت ذیل سے واضح ہے

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ نَعْمَلْ عَمَلًا

صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا

كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِم

بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔

(سورہ مومنون: ۹۹، ۱۰۰)

یاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت

آ جاتی ہے اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے

رب مجھے (دنیا میں) واپس بھیج دے تاکہ

جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیک

کام کروں۔ ہرگز نہیں (ایسا کبھی نہ ہوگا)

یہ محض ایک بات جو وہ کہہ رہا ہے۔ ان کے

پیچھے ایک آرٹ یعنی بندہ ہے ظہور قیامت

تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔

ایک دوسرے مقام پر ہے:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ إِيَّاكُمْ

تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

نَحْنُ نَدَّبُهُمْ إِلَى الْمَوْتِ وَمَا

نَحْنُ بِمُنْبِقِينَ عَلَىٰ أَنْ نَبْدِلَ

أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ

کیا کبھی تم نے سوچا کہ تم (عورت کے

رحم میں) جو منی ٹپکاتے ہو اس کی صورت

گرمی کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں۔ ہم نے ہی

تمہارے درمیان موت کو (ایک معین

وقت پر) ٹھیک رکھا ہے اور ہم اس بات

(سورہ واقعہ: ۵۸-۶۱)

ما جو نہیں ہیں کہ تمہاری صورتوں کو کسی

اور صورت سے بدل دیں اور تم کو ایک ایسی

شکل میں اٹھائیں جس کو تم نہیں جانتے۔

(۳) نفس کی محدودیت بدیہی کی بات نہیں ہے فرمایا گیا ہے:

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

إِلَّا إِلَٰهِيَ الرَّحْمٰنِ عَبْدٌ لِّلْعَلَّامُ الْغُيُومِ

وَعَدَّ هُمْ عَدًّا وَكَلَّمَهُمْ آتِينَ۔

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔

(سورہ مریم: ۹۳-۹۵)

آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں

سب خدائے رحمن کے حضور غلام کی طرح

حاضر ہوں گے۔ اس نے ان سب کا احاطہ

کر رکھا ہے اور ان کو شمار کر لیا ہے اور

قیامت کے دن سب کے سب اس کے

حضور ایک فرد کی حیثیت سے حاضر

ہوں گے:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر انسان ایک فرد ہے اور فرد ہی کی حیثیت سے روز قیامت خدا

کے سامنے آئے گا تاکہ وہ اپنے گزشتہ اعمال کے نتائج کا مشاہدہ کرے۔ مستقبل کے امکانات کا اندازہ

کر سکے۔ فرمایا گیا ہے:

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّرَبِّهِ ظَنُّونٌ

عُنُقِهِ وَخُتِّجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا أَقْرَبُ كِتَابِكَ

كُنْفِي بِفَيْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

(سورہ یٰسرا: ۱۳-۱۴)

ہم نے ہر شخص کا مقدر اس کی گردن سے

باندھ رکھا ہے اور روز قیامت ہم ایک

کتاب نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے

جس کو وہ ہاسکل کھلا ہوا پائے گا اور

کہا جائے گا (لو) اپنا نامہ اعمال پر حضور آج

تم اپنا حساب کرنے کے لئے خود ہی کا لبہ
اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ انسان کی انفرادیت جسم کی موت کے بعد بھی باقی رہے گی۔
انسان کے ارتقار کی آخری منزل کیلئے یہ نہیں معلوم لیکن اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ دنیا
کے باوجود خدا کی ہستی میں گم نہیں ہوگا بلکہ اپنے وجود کو قائم رکھے گا۔ خدا کی طرف سے یہ ایک بڑا
انعام ہے کہ نفس انسانی برابر ترقی کرتا رہے گا اور خوب سے خوب تر بنتا جائے گا یہاں تک کہ
قیامت کی عالم گیر شکست و ریخت کا بھی اس کے سفر ارتقا پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ ارشاد ہوا ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ
فِیْہِٗٓ اٰخَرٰی فَاِذَا هُمْ قِیَامٌ
یَنْظُرُوْنَ۔

(سورہ زمر: ۶۸)

پھر دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو دنیا
سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے

(دیکھ رہے ہوں گے)

اقبال لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جن لوگوں کی خودی کی استواری کی بات کہی گئی ہے ان سے
مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفس اعمال خیر سے مستحکم ہو چکا ہوگا۔ اس استحکام نفس کا آخری درجہ یہ ہے کہ
نفس مطلقہ سے براہ راست اتصال کے باوجود وہ اپنے وجود کی انفرادیت کو قائم رکھنے پر قادر
ہوگا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا
كُفِيَ (سورہ نجم: ۱۷) ”نگاہ نہ توبہ کی اور نہ ہی حد سے متجاوز ہوئی“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے
دور ہو کر بھی اس کے نور میں گم نہیں ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنی انفرادیت کو قائم رکھا۔ ایک

نفسی شاعر نے اس مفہوم کو اپنے اس شعر میں نہایت عمدگی سے ادا کیا ہے کہ
موسیٰ زہوش رفت بیک جلوہ صفات تو میں ذات می نگری و در تبسی
• موسیٰ صفات خدا کا ایک ہی جلوہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میں خدا کی ذات کو دیکھا اور تبسم فرما رہے تھے۔

اقبال نے نفس کی انفرادی بقا اور اس کے استحکام و قیام کے سلسلے میں اور جو قرآنی آیت
(نجم: ۱۷) نقل کی ہے اس کا وہ مفہوم نہیں جو انہوں نے سمجھا ہے۔ حدود جہانوس کی بات ہے
کہ اقبال جیسے مفکر اور نکتہ دان شخص نے اپنی دلیل کی بنیاد اس موضوع روایت پر رکھی ہے کہ
سراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ اپنے فارسی شعرا میں بھی اقبال نے
اس خیال کو نظر کیا ہے۔ اگر اقبال نے صرف آیت مذکورہ کے سیاق و سباق کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ
اس غلطی کے مرتکب نہ ہوتے ماقبل کی آیت ملاحظہ ہو:

عَلَّمَنَا شَدِيدُ الْقُوٰی ذُو مِرَّةٍ
فَاَسْتَوٰی وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰی
نُورًا نَّافِثًا لِّیْ فُکَانَ قَابَ
قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی فَاَوْحٰی اِلٰی
عَبْدٍ مَّا اَوْحٰی۔

(سورہ نجم: ۵-۱۰)

اس (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کو تعظیم دی ایک
بڑی قوت والے اور نہایت دانا (فرشتہ)
نے۔ پس وہ نورا ہوا اس حالت میں کہ
آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر نزدیک
آیا اور دائرہ اس قدر جبک پڑا کہ (نبی)
صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے کے درمیان
صرف دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا
بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اس (اللہ)
کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کرنی تھی۔

ان آیات میں جس مہی کا ذکر ہے وہ نفوذ باللہ خدا نہیں جیسا کہ اقبال اور دوسرے مسلمان صوفیوں نے سمجھا ہے بلکہ وہ مہی حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لاتے تھے اور آپ کے معلم بھی تھے جیسا کہ عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَى کے الفاظ سے باہل ظاہر ہے۔ نظائر قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے:

إِنَّمَا لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي

یہ ایک باعزت رسول (یعنی فرشتے)

قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ

کا قول ہے جو نہایت طاقتور اور صاحب

عرش (خدا) کے نزدیک اونچا مرتبہ

رکھتا ہے۔

مذکورہ آیت "عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَى" کی تفسیر ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سورہ نجم (۵-۱۰) کا مدلول خدا نہیں، فرشتہ ہے یعنی جبریل علیہ السلام۔ اسی فرشتے کو آپ نے معراج میں دیکھا تھا اور اس دیکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی۔ مَا ذَا عَالِ الْبَصَرِ وَمَا طَعْنِي کا یہی مفہوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسمانی سفر میں فی الواقع اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھی تھیں نہ کہ ذات خدا کو جیسا کہ اقبال نے لکھا ہے مَا ذَا عَالِ الْبَصَرِ الہ سے ٹھیک متصل جو آیت ہے اس سے یہ مفہوم باہل ثابت ہے فرمایا:

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ

اس ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی

الْكُتُوبِ (سورہ نجم: ۱۸)

بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

اقبال نے اس سے بڑا ستم یہ کیا کہ اپنے غلط خیال کی تائید میں ایک فارسی شاعر کا قول

نقل کیا جو تمام تر مفہومات ہے اور اس سے موسیٰ علیہ السلام جیسے حبیب القدر رسول خدا کی تخفیف ہوتی ہے۔

نصوت کے نقطہ نفرت سے می و دو کا نفس مطلق سے متصل ہو کر اس میں گم ہو جاتا، اس کا تہا کے مقصود اور معراج کا لب ہے لیکن اقبال نصوت کے اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے وہ نفس کی انفرادی بقا کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس می و دو سے متصل ہو کر اس میں جاتا نہیں ہو جائے گا بلکہ اپنے وجود کو قائم رکھے گا جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نفس کی انفرادی بقا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس بارے میں بعض قرآنی آیات وہ اس سے پہلے نقل کر چکے ہیں یہاں مزید ایک آیت پیش کرتے ہیں:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ

کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پس یوں ہی

سُدِّي الْأَمْرُ يَكُ نَظْفًا مِنْ

چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے باز پرس

يَمِينِي يَمِينِي شَرَّكَانَ عَلَقَةً مَخْلَقَ

نہ ہوگی، کیا وہ محض ایک قطرہ مٹی نہیں

نَسْوَى فَيَجْعَلُ مِنْهُ الرُّوحَ جَنِينِ

تھا جو (عورت کے رحم میں) پکایا گیا پھر

الَّذِ كَرَّوْا لَا نُنْشِ الْأَنفُسَ ذَلِكِ

وہ خون کا نو تھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے

بِقُدْرَةٍ عَلَيَّ أَنْ تُحْيِيَ الْمَوْتَى

(بہتہرج) بنایا پھر اس کے نوک پلک

(سورہ قیامہ: ۳۶-۳۷)

سلاخائے پھر اس سے روحیں بنائے

یعنی مرد اور عورت۔ کیا (ایسی قدرت

والا) خدا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ

(روز قیامت) مردوں کو زندہ کر دے۔

یہ بات ناقابل تصور ہے کہ جس انسان کی تخلیق اور اس کی تکمیل (احسن تقویم) میں لاکھوں سال فطرت نے صرف کئے ہیں وہ آخر الامر ایک اذکار رفتہ چیز بن کر رہ جائے۔ فی الحقیقت نفس فطرت میں مسلسل ترقی و دیعت کی گئی ہے اور یہ ترقی عمل صالح کے ذریعہ ممکن ہے۔ اعمال غیر

صالحہ اس ترقی میں سداہ ہیں جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔

فَأَنفَعَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّاهَا۔

(سورہ شمس: ۸-۱۰)

پس اس نے نفس کو فحشاء اور تقویٰ دونوں
الہام کئے (یعنی بری اور نیکی کی سمجھ اس کو
عطا کی) پس جس نے اس کو پاک اور بار آور
کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس کو
(فحشاء) آلودہ کیا اور اس کی پامالی

روک دی وہ ناکام ہوا۔

موت اور زندگی کی تخلیق کی غرض حسن عمل کا امتحان ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔
جس نے موت اور زندگی تخلیق کی تاکہ تمہارا
امتحان لے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔

(سورہ ملک: ۲)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ موت کا تعلق اعمال غیر صالحہ سے اور زندگی کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے۔ انہی نفوس کی خودی موت کے بعد قائم رہے گی جو اعمال نیک سے مزین اور ان کی وجہ سے مستحکم ہو چکے ہوں گے۔

اقبال نے مزید لکھا ہے کہ انسان کو جو زندگی ملی ہے وہ اعمال کے ذریعہ نفس کی ترقی و استحکام کے لئے ہے اور موت کی غرض اس بات کا امتحان ہے کہ کس انسان نے اپنے نفس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے یعنی عمل صالح سے اس کا نزکیہ کر کے اس کو مزید ترقی کے قابل بنایا یا عمل غیر صالح سے اس کی ترقی کے امکانات کو مسدود کیا ہے؟ عمل کو مسرت و الم کے زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہئے بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس عمل سے خودی (نفس) استوار ہوتی ہے اور کون سا عمل

اس کو کمزور کرتا ہے۔ یہ عمل ہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا نفس اس لائق ہے کہ وہ فنا ہو جائے اور کون سا نفس مستقبل میں ترقی کے قابل ہے۔ معلوم ہو کہ شخصی بقا ہمارا کوئی پیدائشی حق نہیں ہے، بلکہ ذاتی کوشش سے حاصل ہوتا ہے۔

فلسفہ اور سائنس دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ موت سے انسان زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک یا اس آفریں خیال ہے۔ فی الواقع جسم کی تحلیل سے زندگی کا سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسری شکل میں یہ سفر جاری رہتا ہے۔ موت ایک عبوری حالت ہے یعنی جسمانی سفر کی سرحد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے روحانی سفر شروع ہوتا ہے اور اس کی پہلی منزل قرآن مجید کی اصطلاح میں ہمدردی ہے۔

عالم برزخ کے متعلق اقبال نے صوفیانہ تجربے کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ دراصل شعور کی ایک حالت ہے جس میں زمان و مکان کے بارے میں نفس انسانی کا زاویہ نگاہ بدل جائے گا۔ عالم برزخ محض توقعات کا کوئی عالم نہ ہوگا بلکہ اس میں نفس کو حقیقت مطلقہ کے نئے پہلوؤں کا ادراک و عرفان حاصل ہوگا۔ اس مقام تک وہی نفوس پہنچیں گے جن کی خودی مکمل طور پر نشو و ارتقاء کے مرحلوں سے گزر چکی ہوگی۔ لیکن ضعیف نفوس اس سعادت سے محروم ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فنا ہو جائیں۔

اقبال لکھتے ہیں کہ حیات بعد الموت کوئی خارجی واقعہ نہیں بلکہ ارتقاء نفس کی ایک منزل ہے۔ موت کے بعد نفس کے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ مستقبل میں اس کی ترقی کے کیا امکانات ہیں۔ احیائے موتی کے بارے میں قرآن مجید میں جو عقلی دلائل مذکور ہیں ان میں سے ایک دلیل اس کی پہلی زندگی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا گیا ہے:

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے

مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَّيْتُ
لِلْعَشْرِ نَفْسَهُمُ وَالشَّيَاطِينِ شَرَّ
لَنُحْضِرَنَّ لَهُمْ جَوْلًا جَهَنَّمَ جِثِيًّا
(سورہ مریم: ۶۷-۶۸)

اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ اس
وقت کچھ بھی نہ تھا۔ پس قسم ہے تیرے
رب کی ہم ان کو جمع کریں گے اور شیاطین
کو بھی پھر ان کو جہنم کے ارد گرد اس حالت
میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے
ہوں گے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اول کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ سورہ واقعات آیات
۶۰-۶۲ میں اس طرز واضح اشارہ موجود ہے اور غالباً اسی قسم کی آیتوں نے مسلم مفکرین کو
اس موضوع پر سوچنے کی ترغیب دی ہے^{۱۸}

اقبال حیاتِ تاقی ارتقار کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے جاحظ (متوفی ۵۵۵ھ ہجری)
ابن مسکویہ (متوفی ۴۲۱ھ ہجری)، اخوان الصفا اور رومی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جاحظ
پہلا شخص ہے جس نے حیوانی زندگی میں ماحول اور نقل مکان کی وجہ سے ہونے والے تغیرات
کو بیان کیا۔ اخوان الصفا نے جاحظ کے اس خیال کو مزید آگے بڑھایا۔ ابن مسکویہ نے انسانی
زندگی کے آغاز کے متعلق بہت واضح تصور پیش کیا جو جدید حیاتِ تاقی ارتقار کے تصور سے بڑی
مشابہت رکھتا ہے۔

رومی نے اس سلسلے کو ایک مابعد الطبیعیاتی سلسلہ کی حیثیت دینے کے بجائے جیسا کہ اکثر
مسلم مفکرین نے کیا ہے، حیاتِ تاقی ارتقار کے نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیا اور قرآنی آیات کی روشنی
میں بقائے نفس کو حیاتِ تاقی ارتقار کا لازمی حصہ قرار دیا اقبال کہتے ہیں کہ مغرب کا نظریہ ارتقار
زندگی کے بارے میں امید اور حوصلہ کے بجائے افسردگی اور یاس پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے

موجودہ مفکرین انسان کی ذہنی اور جسمانی زندگی کو حیاتِ تاقی ارتقا کی رُوی خری قرار دیتے ہیں۔ موت کو
فصل ایک حیاتِ تاقی واقعہ قرار دینا اپنے اندر کوئی تعمیری اور مثبت پہلو نہیں رکھتا۔ اس لئے ماننا ہوگا
موجودہ نظریہ ارتقار نے انسانیت کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ اسے غایت و رجحانوں میں کیلے اس کے
بمقابل اسلام کا تصور حیات ہے جو امید کی شمع روشن کرتا ہے اور انسانیت کو زندگی کا تابناک
پہلو دکھاتا ہے۔ جیسا کہ رومی کے دج ذیل اشعار کے ترجمہ سے واضح ہے۔

۱۰ انسان کا ظہور سب سے پہلے غیر مادی اشیاء کی صورت میں ہوا پھر نباتات کی صورت میں
وہ مدتوں رہا اس کے بعد وہ حیوانی زندگی میں داخل ہوا۔ بعد ازاں خالق بتدوین اس کو حیوانی
زندگی سے نکال کر انسانی درجے تک پہنچایا اور خلعت انسانیت سے اس کو مشرف کیا۔ اس طرح
انسان فطرت کی ایک حالت سے دوسری حالت منتقل ہوا یہاں تک کہ وہ صاحب عقل و دانش
اور نہایت طاقت ور بن گیا جیسا کہ وہ اس وقت دکھائی دیتا ہے۔ ایک دن اس حالت سے نکل کر
اس کی روح کو دوسری حالت کی طرف صعود کرنا ہے^{۱۹}

اکثر مسلم مفکرین حیات بعد الموت پر یقین رکھتے ہیں لیکن یہ امر ان کے درمیان نزاعی ہے کہ یہ
حشر جسمانی ہوگا یا روحانی۔ اکثر علماء کا خیال ہے جن میں شاہ ولی اللہ دہلوی بھی شامل ہیں کہ دوسری
زندگی کسی نہ کسی معنی میں جسمانی ہوگی خواہ جسم لطیف ہی کیوں نہ ہو۔ حشر جسمانی کو فوقیت دینے کی
وجہ ان کا یہ خیال ہے کہ نفس ایک فرد کی حیثیت سے بغیر جسم کے ناقابل تصور ہے۔ اقبال نے
کھلے کہ اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے اس پر کسی
قدر روشنی پڑتی ہے۔ فرمایا گیا ہے:

وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِيلًا
رَبَّنَا بَعِثْنَا فِيْهِ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ
کیا جب ہم مرجیں گے اور مٹی ہو جائیں گے
تو دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ یہ دوبارہ

الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ
حَفِیْظٌ۔ (سودہ ق: ۴۰۳)

زندہ کیا جاتا تو بعید (اذا مکان) ہے
ہم کو پہلے معلوم ہے جو کچھ زمین کے
اندسے کم کر دیا ہے اور ہمارے پاس ایک
محفوظ رکھنے والی کتاب (موجود ہے)
جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔

اس آیت سے میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دوسری زندگی اپنے مخصوص ماحول کے
مطابق ہوگی جس طرح ہماری موجودہ زندگی اپنے ماحول کے عین مطابق ہے۔ لیکن یہ کتنا مشکل ہے
کہ اس دوسری زندگی کی صحیح نوعیت کیا ہوگی اور نفس کا جسم کے ساتھ التصاق خواہ وہ کتنا ہی لطیف
کیوں نہ ہو کس طرح کا ہوگا؟ البتہ قرآنی بیان سے یہ امر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ جسم کی تحلیل کے بعد
نفس کی زندگی قائم رہے گی اور انسان اپنے نامہ اعمال کو اپنی گردن سے لٹکتا ہوا دیکھے گا۔

اس مقام پر اقبال نے جنت اور دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ احوال (states)
ہیں نہ کہ مقامات (Localities) اس سلسلے میں قرآن مجید کے بیان کی غرض محض اظہار حقیقت
ہے نہ کہ ان کی سعادت گری۔ قرآن میں ہے کہ دوزخ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دونوں کے اوپر
تک چڑھ جائے گی اس کا مفہوم ناکامی کے احساس سے پیدا ہونے والی تکلیف ہے اور جنت
اعمال سیئہ یعنی انتشار کی قوتوں پر غلبے سے حاصل ہونے والی مسرت ہے۔ دائمی عذاب کا تصور
قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی مدت بہر حال متعین ہے (سودۃ النبا: ۲۳) اس لئے ماننا
ہوگا کہ دوزخ دائمی تعذیب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی حیثیت تادیبی اور اصلاحی ہے تاکہ شقی
نفوس اس اصلاحی عمل سے دوبارہ خدائے رحیم کی رحمت و غفاری کی دید کے قابل بن سکیں۔
اسی طرح جنت کوئی تفریح گاہ نہیں ہے۔ زندگی ایک مسلسل سفر ہے اور اس سفر میں وہ ہر

حقیقت مطلقہ کے لئے جلووں سے ہم کنار ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا کہ نفس کی تخلیق قوتوں
میں پوشیدہ امکانات کی آخری حد کیا ہے۔

جنت اور دوزخ کے بارے میں اقبال نے ادبی و خیالات کا ذکر کیا ہے ان کی تائید
قرآن مجید کے بیانات سے نہیں ہوتی۔ دوزخ کو اصلاحی عمل یا اصلاح خانہ (Reformatory Home)
قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسرے عالم مولانا سید سلیمان ندوی نے جہنم کو
بیماروں (گنہگاروں) کے لئے شفا خانہ بنایا ہے۔ لکھتے ہیں:

”دوزخ کی مثال یہ نہیں ہے کہ وہ مجرموں کے لئے قید خانہ ہے بلکہ وہ بیماروں کے
لئے شفا خانہ ہے۔ بیمار کو شفا خانہ کے اندر بھی ہر قسم کی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں،
درد، اعضا شکنی، شدت تشنگی، سوزش جسم۔ وہاں کڑوی سے کڑوی دوا دی جاتی ہے،
بدمزہ سے بدمزہ کھانا کھلایا جاتا ہے، ضرورت ہے تو اس کو نشتر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی
عضو کاٹا جاتا ہے، کوئی داغا جاتا ہے اور ان سب کی تکلیفیں اس کو اٹھانی پڑتی ہیں مگر یہ
ساری ایذا رسانی کسی انتقام اور تکلیف دہی کی غرض سے نہیں ہوتی بلکہ عام صحت کی غلط
کاروں کے برے نتائج سے اس کے جسم کو محفوظ رکھنے کی غرض سے کی جاتی ہے، اس کو جو
تکلیفیں وہاں محسوس ہوتی ہیں وہ گو شفا خانہ کے اندر ہی محسوس ہوتی ہیں مگر ان کا سبب
شفا خانہ نہیں بلکہ خود اس بیمار کا اصول صحت سے دانستہ یا نادانستہ انحراف کرنا اور اس کا
درجہ سے ان بیماریوں میں مبتلا ہونا ہے۔“

حقیقت دوزخ کی اس توجیہ کی ضرورت ہمارے علماء کو اس لئے پیش آئی کہ خدا کی رحمت
و ادلت کے خاتمے میں جہنم کا وجود کچھ بے جوڑ معلوم ہوتا ہے۔ جو خدا رحمان و رحیم ہے جس کی
رحمت و نوازش کی فیض رسانیوں سے اس عالم کا ذرہ ذرہ مستفید ہوتا ہے جس کا لطف و کم

بے نہایت جس کے الطاف و عنایات بے اندازہ جس کا عفو و بخشش بے حساب بے حدود
خدا اپنے بندوں کے ساتھ قہر و غضب، سنگ دلی بے مروتی اور تعذیب کا معاملہ کیسے کرے گا۔
فی الواقع جہنم نہ تو شفا خانہ ہے اور نہ ہی جہنم کی سزاؤں کی علت خدا کا قہر و غضب ہے
جذبہ انتقام ہے کہ اس عیب سے وہ بالکل پاک ہے۔ اس کا مقصد تادیب و اصلاح بھی نہیں
جیسا کہ اقبال نے لکھا ہے۔ جہنم کا وجود دراصل خدا کے قانون عدل کے ظہور سے وابستہ ہے
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس عالم ہست و بود میں ہر طرف اس کی ربوبیت اور رحمت کے دلکش
مناظر نظر آتے ہیں۔ یہ خدا کی رحمت بے پایاں کا ہی نتیجہ ہے کہ کفار و مشرکین بھی اس دنیا میں
اس کی رحمتوں سے فیض اٹھا رہے ہیں اور زندگی کا ہر سر و سامان ان کو حاصل ہے۔ لیکن
آخرت جس دن کا نام ہے وہاں خدا کی رحمت کے ساتھ اس کا قانون عدل بھی ظاہر ہوگا۔
یہ قانون ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا کہ آج کون اس کی رحمت کا مستحق ہوگا اور کون اس
محروم۔ اس کی رحمت و عذاب کے اس قانون کا سراغ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی دعائے استغفار
میں ملتا ہے جو درج ذیل ہے:

أَنْتَ وَلِيِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَارْحَمْنَا
لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ
(سورہ اعراف: ۱۵۵-۱۵۶)

تو ہی ہمارا کارساز ہے ہماری خطاؤں سے
دگدگہ فرما، اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے
اچھا معاف کرنے والا ہے تو اس دنیا میں
بھی ہم کو بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی
ہم کو تیری طرف رجوع ہوئے۔

اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
فَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ۔
(سورہ اعراف: ۱۵۶)

چاہتا ہوں اس پر نازل کرتا ہوں اور
میری رحمت تو وہاں تک کہ
ہے۔ پس میں اپنی رحمت کو (روز آخرت)
صرف ان لوگوں کے لئے خاص کر دوں گا
جو (اس دنیا میں) خدا سے ڈرتے ہیں
اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو ہماری آیات

یہ ہے خدا کا قانون عدل جس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ معلوم ہو کہ قانون عدل کا تعلق
محرموں سے اور قانون رحمت کا تعلق نیکوکاروں سے ہے۔ جنت اور جہنم دراصل ہمارے اعمال کے
دو مختلف نتائج ہیں اچھے اور راحت بخش نتیجے کو جنت اور بُرے اور تکلیف دہ نتیجے کو جہنم سے
نہایت باگلیا ہے۔ ان دو مختلف نتائج کی جو تفصیلات قرآن مجید میں پیش کی گئی ہیں وہ تمثیلی ہیں کہ
تفصیلی۔ ان کی واقعی صورت کی تفہیم اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جرائم کی سزائے جنت
بچے کے بعد مجرموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو اس سلسلے میں قرآن مجید سے کوئی قطعی بات معلوم نہیں
ہوتی۔ اس کا تعلق بھی امور غیب سے ہے۔^{۲۲}

ماخذ و حواشی

۱۔ The Human Ego - His Freedom and Immortality. P. 109

۲۔ ایضاً ص ۱۱۱ اس کا پورا نام معبد حسنی تھا۔ یہ شخص تابعین میں سے تھا اور نہایت جری
اور راست گو تھا (دیکھیں میزان الاعتدال، امام ذہبی ص ۱۲) معبد نے بنو امیہ کی زیادتیوں
کے خلاف بغاوت کی اور قتل ہوا (دیکھیں تاریخ مصر مقررہ ج ۲ ص ۳۵۶) The

Human Ego-His Freedom And Immortality. P. 111

(روزنامہ دہلی) ۲۸ ستمبر ۱۹۹ء ص ۳ لکھ ان علماء میں امام رازی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ انہ

اشعری علماء جبر کے قائل تھے۔ امام رازی نے "تفسیر کبیر" میں اس نقطہ نظر کی حمایت کی ہے اور

اس کے دلائل دئے ہیں (دیکھیں علم الکلام علامہ شبلی ج ۲ ص ۷۲) لکھ The Human Ego-His Freedom And Immortality. P. 111

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

لکھ ایضاً ص ۱۱۵ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۶ لکھ ایضاً ص ۱۱۸ لکھ ایضاً ص ۱۱۸

شاہ ولی اللہ کا اصل نام اور ضمیمہ تصانیف

از پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین مظہر نقی

حضرت والا کا مشہور و متداول نام "ولی اللہ" ہے۔ وطنی نسبت سے دہلوی کہلاتے ہیں جب کہ مولد و منشا کے اعتبار سے چلتی تھے لیکن اس نسبت سے معروف نہیں۔ حضرت شاہ صاحب کا اصل نام "قطب الدین احمد" بتایا جاتا ہے۔ بیشتر سوانح نگاروں نے اسی نام کو اس تیار دیا ہے۔ اکثر نے اصل نام کی بجائے معروف ترین لقب "ولی اللہ" ہی کو اصل نام کہنے اپنی تحریروں میں استعمال کیا ہے۔ متعدد اہل تحقیق شاہ صاحب کے اصل نام نامی کا سراغ پاتے ہیں اور انہوں نے اس کا اظہار اپنی نگارشات میں کیا ہے لیکن قطب الدین احمد کے اصل نام ہونے کی شہرت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے اہل علم بھی اسی کو اصل سمجھنے لگے۔ اتنی معروف و عظیم شخصیت کے اسم گرامی کے بارے میں عجیب صورت کیسے پیدا ہو گئی ہے۔

اس کی بنیادی وجہ مشرقی روایت پرستی ہے جو بقول ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ۸۰۳ھ/۱۴۰۰ء) تاریخ و سوانح نگاری میں "غلط نگاری" اور "اوپام نویسی" کی سبب بنیاداً ادارہ علوم اسلامیہ و ڈاکٹر شاہ ولی اللہ دہلوی ریسرچ سوسائٹی علی گڑھ۔

اقبال کا نام

از مولانا عبد السلام ندوی

اس کتاب میں علامہ اقبال کے سوانح علمی و ادبی کا زاموں کے ساتھ ساتھ فلسفہ خودی پر جامع نقد و تبصرہ کیا گیا ہے۔ قیمت ۵ روپے

بڑی وجہ سے ایک ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بنیادی سوانحی مآخذ میں کئی روایات اس باب میں پائی جاتی ہیں۔ مگر ان میں سے صرف ایک نوع کی روایت پر پورا انحصار کر لیا گیا اور باقی روایات کو نظر انداز کر دیا گیا اور ان کی تنقید و تحلیل نہیں کی گئی۔ متعدد اہل تحقیق نے اصل نام نامی کی جو مہارت کی اس کو قبول عام نہیں ملا۔ اس کی بڑی وجہ یہ رہی کہ قطب الدین احمد نام کے ساتھ جو تقدس بھری روایت پاکیزہ توجیہ اور سحر آگیں وجہ تسمیہ لگی تھی اس نے اصل کی طرف نگاہ ڈالنے کا موقع ہی نہ دیا۔ فکر ولی اللہی کے ماہرین نے اس موضوع خاص پر کوئی تحقیقی کام بھی نہیں کیا اور حیات ولی میں اس بنا پر ایک علمی خلا پیدا ہو گیا۔ موجودہ مقالہ اسی خلا کو پُر کرنے اور شاہ صاحب کے اصل نام، لقب، خطاب اور ان سے متعلق تاریخی پس منظر کو اجاگر کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کی حیات و سوانح کا بنیادی مآخذ ان کی اپنی تحریریں ہیں۔ ان میں سب سے اہم ان کی مختصر خود نوشت ہے جو "الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف" کا عنوان رکھتی ہے۔ وہ ان کی ایک بڑی کتاب "انفاس العارفین" کا آخری جز ہے۔ شاہ صاحب کی عادت ثانیہ ہے کہ وہ حمد و صلوة کے بعد اپنے اصل نام یا معروف و متداول لقب سے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ خود نوشت میں انہوں نے "ولی اللہ بن عبد الرحیم لکھا ہے اور بعض احباب کا تجویز کردہ تاریخی نام "عظیم الدین" بھی لکھا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور نام، لقب، خطاب کی نہ تصریح کی ہے اور نہ وجہ تسمیہ اور نہ اس کی تاریخی یا تقدسی روایت لکھی ہے (انفاس العارفین اردو ترجمہ ۳-۴۰۳)۔

البتہ "انفاس العارفین" میں شامل سات رسائل میں سے اولین رسالہ "بوارق الاولیاء" میں انہوں نے وہ روایت نقل کی ہے جو بعد میں شہرت عام اختیار کر گئی۔ یہ رسالہ ان کے

والد ماجد شاہ عبد الرحیم (م ۱۱۳۱/۱۷۱۹ء) کے حالات، کرامات اور ملفوظات پر مشتمل ہے۔ شاہ عبد الرحیم کا بیان یوں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ میں امی (حضرت شیخ قطب الدین) سے مراد مبارک کی زیارت کے لئے گیا۔ آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھے فرمایا کہ تمہیں ایک فرزند پیدا ہوگا۔ اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔۔۔ میری پیدائش کے وقت والد ماجد کے ذہن سے یہ واقعہ آکر گیا۔ اس لئے انہوں نے ولی اللہ نام رکھ دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب انہیں یہ واقعہ یاد آیا تو انہوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔ (انفاس العارفین ۵۱) شاہ عبد الرحیم کی بیان کردہ بشاشت اور شاہ ولی اللہ کی وضاحت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت والا کا اصل نام ولی اللہ تھا جو پیدائش کے بعد رکھا گیا۔ بشاشت و ہدایت کے یاد آنے کے بعد دوسرا نام "قطب الدین احمد" رکھا گیا۔ یہ دلچسپ بات بھی ہے اور اہم بھی کہ حضرت شاہ صاحب کے اولین نام کو کوئی بھی اصل نام نہیں مانتا اور ان کے دوسرے نام کو سب ہی نے تقریباً اصل نام مان لیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی صریح روایتوں یا صراحتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کرنے کے لئے صرف ایک نوع کی روایات کو بیان کرتی ہیں۔ شاہ صاحب کی اپنی تحریروں میں دوسری روایات و تصریحات بھی ملتی ہیں۔

ولی اللہی وضاحتوں کے علاوہ دوسرا اہم ترین معاصر مآخذ شیخ محمد عاشق پھلتی (م ۱۱۸۷ھ) کا تحریر کردہ حیات نامہ ہے جو "المقول الجلی فی ذکر آثار الولی" کا عنوان رکھتا ہے۔ اس کتاب کے مستند ہونے کا سب سے بڑا ثبوت خود شاہ ولی اللہ کا حوالہ ہے جو انہوں نے اپنی خود نوشت میں دیا ہے (انفاس العارفین ۳۰۳) "المقول الجلی" کے فارسی متن میں شاہ صاحب کا نام لکھا ہے: "ایشخ ولی اللہ علماؤ قطب الدین احمد اسما" (مطبوعہ شاہ ابوالخیر

اکادمی دہلی غیر مؤرخہ (۳۰) اس کا اردو ترجمہ یوں کیا گیا ہے: "ولی اللہ علم کے اعتبار سے اور قطب الدین احمد اسم کے اعتبار سے: (تقی انور علوی، لکھنؤ ۱۹۸۸ء، ۱۰۶-۹۰) القول الجلی کے مولف گرامی نے "بوارق الاولایہ" کی روایت کو تقریباً جوں کا توں نقل کر دیا ہے فرق یہ ہے کہ "حضرت خواجہ قطب الدین کا کی قدس سرہ" کے نام کی صراحت کر دی ہے اور لکھا ہے کہ "قطب الدین احمد" بھی نام رکھا ہے۔"

بعد کے سوانح نگاروں نے بوارق، بولایہ اور القول الجلی کی بیان کردہ روایت کو پوری طرح سے اپنایا۔ بلکہ بعض بعض نے اپنی طرف سے اس میں گھل بوتے بھی ٹانگ دئے۔ ناموں کی ترتیب الٹ دی یا اپنی جانب سے اضافے کر دئے۔ محمد رحیم بخش نے ولی اللہ کے نام سے شہرت پانے، اس کی توجیہ کرنے اور "قطب الدین احمد" کے دوسرے نام کی صراحت کی ہے (حیات ولی، ۳۹۵)۔ نزہتہ الخواطر کے مولف عبدالحی حسینی نے: "قطب الدین احمد ولی اللہ بن عبد الرحیم..." میں دونوں کو جمع کرنے کے سزاوہان کی ترتیب الٹ دی (جلد ششم ۳۹۸) ان کے فرزند گرامی قدس سید ابوالحسن علی حسینی ندوی نے اصل روایات "بوارق الاولایہ" اور القول الجلی کو اپنے انداز سے نقل کر دیا (تاریخ دعوت و عزیمت، پنجم ۹۸-۹۷) اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے دو فاضل مقالہ نگاروں محمد عطار اللہ حنیف اور عبد القیوم نے انھاس العارفین ۵۴ کے حوالے سے اس بات کو یوں پیش کیا: "... شاہ عبد الرحیم (والد) کو اشارہ ہوا تھا کہ مود کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ ولادت پر والد نے قطب الدین احمد کے علاوہ ولی اللہ کو بھی نام کا جز مرنایا" (مقالہ شاہ ولی اللہ دہلوی، جلد ۲، ص ۳۹) اس بیان میں دونوں ناموں کی تقدیم و تاخیر کے علاوہ ان کے زمانہ تسمیہ کی مدت کا فرق ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ جب کہ اوپر نام و نسب یوں بیان کیا ہے: "اولی اللہ ابوالفیاض قطب الدین احمد بن ابوالفیض شاہ عبد الرحیم بن شاہ وجیہ الدین بن معظم العمری دہلوی..."

عزیم حسین جلبانی نے "قطب الدین احمد ولد عبد الرحیم عرف شاہ ولی اللہ لکھا ہے (شاہ ولی اللہ کی تعلیم ۱۸) اور انگریزی میں بھی اسی کا ترجمہ کر دیا ہے Qutb-ud-Din

Ahmad b. Abdur-Rahim, generally Known as Waliyullah...

یافت آت شاہ ولی اللہ (۱) ان کے پیش لفظ میں جو قہر ہے اس کا ذکر میں آئے ہے۔ جے ایم ایس، بلجان (بالیوں) (J.M.S. Baljon) نے شاہ صاحب کی بوارق الاولایہ کی روایت نقل کی ہے لیکن "تفسیلات" دوم ۵۴ کے حوالے سے لکھا ہے کہ "قطب الدین بختیار کاکی (دم ۱۲۳۶) نے نو مولود کو قطب الدین کہنے کی ہدایت دی لیکن اللہ تعالیٰ نے قطب الدین نام بھلا دیا۔ انہوں نے میرا نام وں سدا رکھ دیا۔ کیونکہ سہنی و قعات نے یہ اشارہ دیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی مسلسل عنایات کا مورد (متوٹی) رہوں گا۔" (ریجن اینڈ تھاٹ آف شاہ ولی اللہ دہلوی، مقدمہ ۱) بلجان (بالیوں) کے بیان میں قطب الدین تو موجود ہے لیکن اس کا آخری جز را احمد نہیں مذکور ہے جو بوارق الاولایہ "القول الجلی" اور دوسرے ہمنوا تذکرہ نگاروں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ "التفسیلات الالہیہ کے مرتب گرامی نے سردق کتاب پر "قطب الدین احمد المدعو باشا" (۱) اللہ المحدث الدہلوی" لکھ کر ترتیب ہی الٹ دی ہے (المجلس العلمی دہلی ۱۹۳۶ء)

شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی سماجی افکار پر جدید ترین تحقیقی کتاب کے مولف

محمد الغزالی نے جلبانی کا انگریزی انداز اپنایا ہے: Qutb-Al-Din Ahmad ibn.

Abdul-Rahim, popularly as Shah Waliy Allah (مقدمہ ۳)

اگرچہ ان کے ہاں روایت مشہورہ کا حوالہ نہیں شاید اس بنا پر کہ ان کی تالیف سوانحی نہیں ہے، فکر ولی اللہ کے ایک پہلو سے بحث کرتی ہے۔ البتہ جن اہل قلم نے سوانح

ولی لکھی ہے یا سوانح ولی سے اپنی کسی تالیف میں تعرض کیا ہے انہوں نے قطب الدین احمد بنی کو اصل نام سمجھا مانا اور گردانا ہے۔ "انفاس العارفین" کے اردو مترجم سید محمد فاروق قادری کی صراحت ہے کہ "آپ کا نام نامی قطب الدین احمد ہے۔ لیکن ولی اللہ کے نام سے زیادہ معروف ہوئے" (تقدیم ۱) پیر محمد کرم شاہ اندہری نے لکھا ہے کہ "... حضرت بختیار کاکی نے لڑکے کی بشارت دی اور فرمایا اس کا نام قطب الدین رکھنا۔ میں پیدا ہوا تو والد ماجد یہ نام رکھنا بھول گئے۔ بعد میں یاد آنے پر قطب الدین نام رکھا" (مقدمہ قصیدہ الطیب النغم، ۷) بلجان (بالیوں) کی طرح اس بیان میں بھی احمد اس نام کا جزو نہیں ہے۔

سید محمد متین ہاشمی نے "انفاس العارفین" کے حوالے سے "بوارق الولایہ" کی روایت پوری نقل کر دی ہے (مقدمہ صفحات ۳-۳) اے ڈی، مسٹر اور فضل محمود نے اپنی اپنی انگریزی کتابوں میں اسی روایت کی پوری پیروی کرتے ہوئے قطب الدین احمد بنی کو دوسرا اصل نام مانا ہے (۳۷-۳۶ اور چار و ما بعد بالترتیب) متعدد دوسری سوانحی کتب اور تذکروں میں یہی نام بالعموم ملتا ہے۔ مثلاً محمد منظر بقا انہیں میں سے ایک ہیں جنہوں نے قطب الدین کو ایک نام بتایا ہے۔ ان کے ہاں البتہ یہ مزید صراحت ملتی ہے کہ "ولی اللہ کے علاوہ شاہ صاحب کے نام قطب الدین احمد اور عبداللہ بھی ہیں اور کنیت ابو الفیاض ہے مشہور روایت کے لئے "انفاس" ۳۵-۳۴ اور "تغیبات" ج ۲ ص ۱۵۳ کا حوالہ دیا ہے۔ شاہ صاحب نے خود اپنا نام عبداللہ رکھا ہے یہ سلسلات ص ۳۳ کے حوالے سے ہے (۱۲۶) بعض جدید سوانح نگاروں نے اپنے قیاس سے کام لیا ہے اور اصل روایت میں یہ اضافہ کر دیا ہے کہ خواجہ قطب الدین کاکی نے اپنی ہدایت میں کہا تھا کہ نومولود کا نام میر

نام پر قطب الدین احمد رکھنا۔ حالانکہ یہ اضافہ غلط ہے (سید ابوالحسن علی ندوی ۹۰: فرمایا اس کا نام میرے نام پر قطب الدین رکھنا) کیونکہ شیخ کاکی کا اصل نام بختیار تھا اور قطب الدین لقب جس طرح ان کے شیخ اجمیری کا نام نامی حسن تھا اور معین الدین لقب۔ شیخ کاکی کے نلیفہ خواجہ فرید الدین گنج شکر کے لقب و خطاب سے معروف ہیں جب کہ ان کا اصل نام مسعود ہے اور شیخ نظام الدین اولیا کا اصل نام محمد ہے۔ اسی طرح ان کے خلیفہ حضرت نصر الدین چراغ دہلوی کا نام گرامی محمود ہے۔ یہ تمام شیوخ صوفیہ اپنے اپنے اقاب و خطابات سے زیادہ معروف ہوئے اور غلطی سے ان کو اسمائے معرفہ سمجھ لیا گیا اور القاب کی شہرت کے سبب اصل نام تقریباً فراموش ہو گئے یا پس پردہ چلے گئے (معاذ جنتیہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ لاہور)۔

در اصل قرون وسطیٰ میں جب تہذیبی تحلفات کا دور دورہ ہوا تو صوفیہ علماء، ملازمین اور دوسرے تمام اکابر کے لئے القاب و آداب اور خطابات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عباسی خلفاء نے تخت نشینی کے بعد اپنے اصل نام کے ساتھ لاحقے لگانے کا آغاز کیا اور ابوالعباس کو السفاح سے، ابو جعفر کو المنصور سے، محمد کو المہدی سے، ہارون کو الرشید سے اور عبداللہ کو المامون سے پکارا گیا۔ پھر "لاحقوں" کے ساتھ "سابقوں" کا رواج پڑ گیا اور علماء و صوفیہ میں بھی اس نے اپنی جگہ بنالی کہ نام یا درجہ نہ رہے لقب و خطاب بلکہ ان کے طول طویل سلسلے ضرور آگے پیچھے لگائے جائیں۔ ہندی سلاطین میں ایک کا قطب الدین، التمش کا شمس الدین، بلبن کا غیاث الدین اور منغل حکمرانوں میں محمد بابر کا ظہیر الدین، محمد ہمایوں کا نصیر الدین، محمد اکبر کا جلال الدین، محمد سلیم کا نور الدین، محمد شاہ جہاں کا شہاب الدین اور محمد اورنگ زیب کا محی الدین سرکاری لقب بن گیا اور

ان کے بغیر نام ادا ہو سکتا تھا۔ جوں جوں زوال و انحطاط کا زمانہ اور دھارا تیز ہوتا گیا سابقہ کے ساتھ لاحقہ بھی لگنے لگا۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں صاحب قرآن ثانی بن گئے تو محمد الدین محمد اور رنگ نے عالمگیر کا لاحقہ بڑھا لیا۔ علمائے کرام کسی سے کیوں پیچھے رہتے انہوں نے بھی سابقہ اور لاحقہ نام سے طمانا شروع کر دیا، یا ان کے پیروؤں نے عقیدت مندی میں یا مرتبہ علماء بڑھانے کے لئے لگا دیا۔ چنانچہ امام احمد بن عبد حکیم کا لقب تعالیٰ الدین ہے اور وہ معروف ابن تیمیہ کی نسبت سے ہیں۔ ابن الجوزی کا نام عبد الرحمن بن علی ہے اور لقب جمال الدین۔ حافظ ابن حجر کا نام احمد بن علی ہے مگر لقب شہاب الدین ہے۔ یہ علماء دائرہ تو لقب سے زیادہ دوسری نسبتوں سے معروف ہیں۔ بعض کیا بہت سے علمائے کرام اور محدثین عظام کے اصل ناموں پر ان کے القاب و آداب بلکہ سابقہ لاحقہ اتنے غالب آگئے ہیں کہ اصل نام فراموش ہو گیا یا محض مذہبیت کتاب بن کر رہ گیا۔ مشہور مصلح جمال الدین افغانی کو سب جانتے ہیں ان کا اصل نام سید محمد بن صفدر کون جانتا ہے؟ طبقات الشافعیہ کے مولف گرامی کو تاج الدین سبکی کے لقب سے جانا جاتا ہے گرامی کے اصل نام عبد الوہاب کا پتہ کتنے لوگوں کو ہے۔ مشہور عالم سیوطی کا لقب جلال الدین ہے اور اسم گرامی عبد الرحمن بن ابوبکر ایسے اکابر کی فرست تیار کی جلدئے تو ایک عمدہ دلچسپ اور تحقیقی مطالعہ ہو گا اور ساتھ ہی انتہائی عبرت انگیز نصیحت آمیز نثر اور علماء صوفیہ سلاطین اور اکابر ایسے ہیں جن کا نام نہ القاب و آداب اور خطابات اور سابقہ لاحقہ کے پردوں میں چھپا دیا گیا۔ تذکرہ تراجم اور سوانح کی کتابوں میں ان کا بیان کثرت سے ملتا ہے اور ان سے متعلق بعض تفصیلات خاص دلچسپ اور بسا اوقات عبرت انگیز ہیں۔ القاب و خطابات کا طومار دور جدید میں برابر جاری ساری ہے بالخصوص ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جہاں ان گنت حکیم الاسلام حکیم الامت

مفت اسلام، حکم اسلام، قدوة العلماء، مذہبہ، انکسار اور ایسے بار بار ہیں اور بظہر ان میں اضافہ ہی کا یقین ہے کہی کا ذرا بھی اسکان نہیں کہ ہمارا شرفی ذہن تقدیس و تکریم کی بالذات رائے کا عادی ہے۔ وہ نام سے کم لقب و خطاب سے زیادہ متاثر و مرعوب ہوتا ہے۔ لہذا یہ بین فطری تھا کہ حضرت احمد بن عبد الرحیم قطب الدین کے لقب اور ولی اللہ کے خطاب اور شاہ کے سابقہ سے دنیا کے علم پر حکمرانی کرتے۔ حضرت موسیٰ کو شاہ کے لقب اول سے غالب اس لئے موصوف و موسوم کیا گیا کہ وہ جہاں علم کے مہراں ہیں اور علم و فضل کے ساتھ قلب و روح پر حکومت کرتے ہیں۔ شاہ اصلاً دنیاوی مہرؤں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ جہاں فقر کے فرمانرواؤں کے لئے بھی استعمال ہونے لگا اور صوفیہ کے نام کا جز بن گیا (مقالہ شاہ اردو، ترجمہ معارف اسلامیہ) متعارف نگار موصوف نے دنیاوی شاہوں کے لئے اس کے استعمال کا ذکر تو کیا ہے مگر جہاں قلب کے فرمانرواؤں پر اس کے اطلاق سے بحث نہیں کی ہے حضرت ولی اللہ دہلوی کے لئے یہ لقب جزیر لا ینفک بن گیا ہے کہ اب حضرت موصوف شاہ ولی اللہ یا شاہ صاحب کے لقب سے بھی زیادہ جانے جاتے ہیں۔ ان کی علمی و روحانی شاہی کا باب ابھی تحقیق طلب ہے۔

ولی اللہ لقب کی توجیہ کا ایک حوالہ اوپر بلجیان (بالیوں) کے ایک بیان میں آیا ہے۔ اور جو خود شاہ صاحب کے اپنے وضاحتی تسمیہ پر مبنی ہے۔ ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم کو بس غیبی اشارات اور آسمانی واقعات نے یقین دلادیا تھا کہ نو مولود اللہ تعالیٰ کی مسلسل عنایات اور متواتر توجہات کا مورد مرکز ہو گا۔ وہ متوفی ہو گا لہذا والد ماجد نے ان کو "ولی اللہ" کہہ کر پکارا اور ان کی ولادت کے بعد اس کا نام ولی اللہ سے شہرت دی۔ وہ ایسا

زبان زد عام و خاص ہوا کہ اصل نام اس کے پردوں میں چھپ گیا۔ "انفاس العارفین" میں شامل "بوارق الاولایہ" کی ایک روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ عبدالرحیم نے اپنے فرزند گرامی قدر کو "ولی اللہ" کا لقب ان کی ولادت سے قبل ہی دیا تھا جس طرح ان کے برادر خورد کو "اہل اللہ" کے لقب سے پکارا تھا جب کہ وہ ابھی شکم مادر ہی میں نہ آئے تھے (انفاس العارفین ۱۴۵) یہ لقب بھی اس وقت دیا گیا تھا جب کہ شاہ ولی اللہ شکم مادر میں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہی یا اس سے پہلے ولی اللہ لقب دیا گیا ہو۔ بہر حال دلچسپ اور حیرت انگیز امر ہے کہ شاہ اہل اللہ کا اصل نام بالکل معلوم نہیں وہ ابھی تک تحقیق طلب ہے۔ دونوں بھائیوں کے القاب میں اللہ کے دوست ہونے کی نشانیاں دیکھی گئی ہوں جیسا کہ جنبانی کا خیال ہے یا انعامات الہی اور فیوض ربانی کی ان کے وجود ہائے مسعود پر بارش پائی گئی ہو۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کم از کم ان کے مورد و مرکز اور مصداق ضرور تھے۔

شاہ ولی اللہ کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اپنی تصانیف میں ولی اللہ بن عبدالرحیم یا فقط ولی اللہ کے نام سے بحث و مباحثہ اور موضوع کا آغاز کرتے ہیں ان کی دوسری عادت یہ بھی ہے کہ وہ ولی اللہ سے قبل "فقیر" کا سابقہ بھی زیادہ تر لگاتے ہیں۔ غالباً وہ شاہ کے خطاب عام کے رد عمل اور اپنے ذاتی و نجی انکار کے سبب شاہ ولی اللہ کی بجائے "فقیر ولی اللہ" اپنے آپ کو کہتے ہیں۔

"انفاس العارفین" کے ساتوں رسالوں میں حضرت مولف نے حمد و صلوات کے بعد آغاز کلام "فیہ ولی اللہ" ہی سے کیا ہے، بلکہ دوسرے رسالہ "شوارق المعرفۃ" میں جو ان کے عم مکرم شیخ ابوالرضا محمد (م ۱۱۰۱/۱۶۹۰) کے حالات کرامات و ملفوظات

میں ہے اپنے آپ کو "فقیر کثیر التقصیر ولی اللہ" گردانا ہے (انفاس العارفین ۱۹۲، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳،

کار کھا ہوا ہے۔ اگرچہ انہوں نے والد ماجد کے تسمیہ کے لئے کوئی ثبوت نہیں فراہم کیا ہے کیوں کہ انہوں نے اس کے لئے معاصر و قوی شہادت نہیں رقم کی۔ غلام حسین بلبانی کا یہ تبصرہ کہ "شاہ صاحب اپنی تصانیف میں خود کو ہمیشہ احمد کے نام ہی سے کھتے ہیں جنوں طور سے صحیح ہے۔ گذشتہ سطور میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سی تصانیف میں انہوں نے ولی اللہ، فقیر ولی اللہ بھی لکھا ہے۔ لیکن یہ اہم بات ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنا نام بطور مصنف "قطب الدین احمد" نہیں لکھا۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ ان کا نام قطب الدین تھا ہی نہیں، اصل نام "احمد" تھا اور "ولی اللہ" معروف و متداول لقب تھا اس لئے ان دونوں کو استعمال کیا۔

بطور مصنف و مولف شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنا نام "احمد" ایک خاص انداز سے لکھا اور برتا ہے بلکہ کتنا چاہئے کہ مختلف انداز سے استعمال کیا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ "احمد المدعو بولی اللہ بن عبد الرحیم" احمد جو ولی اللہ بن عبد الرحیم کے نام سے پکارا جاتا ہے (تأویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء ۳) بعض تصانیف میں "احمد المعروف بولی اللہ بن عبد الرحیم الدہلوی" تحریر فرمایا ہے (الارشاد الی مہمات الاسانید ۲۰) اسی معروف طریقہ میں کبھی خاندانی نسبت و طنی نسبت سے پہلے لے آئے ہیں: "احمد المعروف بولی اللہ بن عبد الرحیم العمری الدہلوی" (الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین ۲) اپنی شاہکار تصنیف "حجۃ اللہ الباقیہ" میں "احمد المدعو بولی اللہ بن عبد الرحیم لکھا ہے (دہلی طبع اول ۳، ۱۳۷۲) المکتبۃ السلفیہ لاہور، غیر مورخہ، نیز متعدد طباعتیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی۔ شخصیت و حکمت کا ایک تعارف "العقیدۃ الحسنیہ کے اردو ترجمہ میں مترجم سعادت علی خاں نے لکھا ہے: "احمد جس کو ولی اللہ بن عبد الرحیم کہتے ہیں (طبع

اسی ٹیوٹ علی گڑھ ۳۰) تلاش و تحقیق سے ان کی دوسری تصانیف میں بھی "احمد" نام کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ بہ حال موجودہ شواہد کی روشنی میں یہ بلخوت تردید کہا جاسکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ ان کا لقب خاص و متداول ہے۔ جب کہ ان کا اصل نام نامی "احمد" ہے۔ قطب الدین دوسر لقب تھا لیکن وہ ان کی حیات باہر کات ہی میں زیادہ معروف نہ ہو سکا۔

متعدد سوانح نگاروں اور فکر ولی اللہ کے ماہروں نے شاد موصوف کے اس نام "ابن احمد" کا پتہ لگایا ہے۔ لہذا وہ اپنی تحریروں میں اسی کو اصل نام قرار دیتے ہیں اور ہر ورق کتاب پر بعض مرتبیں نے یہ نام نامی شاد صاحب کے طریقہ معروف کے مطابق بھی لکھا ہے: "حجۃ اللہ" کے مرتبین گرامی قدو نے "امام شیخ احمد المعروف بہ شاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم المحدث الدہلوی" تحریر کیا ہے۔ الارشاد الی مہمات علوم الاسانید کے منہج و مرتب محمد عبدالفتاح الفیروز آبادی نے "ابو محمد احمد بن عبد الرحیم العمری المدعو بشاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ" لکھا ہے اور شاہ صاحب کی کنیت "ابو محمد" کی وضاحت حاشیہ نگار نے یوں کی ہے کہ وہ ابو محمد اس لئے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز سے پہلے ایک فرزند پیدا ہوئے تھے جن کا نام محمد تھا، لہذا شاہ صاحب کی کنیت ابو محمد ہے (سجاد پبلشرز لاہور، ۱۹۹۰ء، ۲۰) "ہمعات" کی ایک طباعت کے سرورق پر مرتب یا ناشر نے شاہ صاحب کا نام بطور مصنف یوں لکھا ہے: "ابو الفیاض قطب الدین احمد ولی اللہ المحدث العمری الدہلوی" (اسلامی پریس تحفہ محمدیہ، ۱) "ابو الفیاض" شاہ صاحب کی وہ کنیت ہے جو عالم ملکوت میں ہے اور جو کشف کے ذریعہ ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم کو بتائی گئی تھی اور خود ان کی عالم ملکوتی کنیت

ابوالفیض ہے جیسا کہ "انفاس العارفین" میں تصریح کی گئی ہے (اردو ترجمہ ۱۸۵۵ء) بعض دوسری تصانیف شاہ کے سرورق پر مصنف گرامی کا نام "احمد ہی لکھا گیا ہے۔

عہد جدید کے کئی مورخوں اور سوانح نگاروں نے انہیں شواہد کی بنا پر شاہ صاحب کا اصل نام "احمد ہی لکھا ہے اور قطب الدین اور ولی اللہ کو خطاب اول و دوم یا القاب معروف و مشہور سے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ ان میں صدیق حسن خاں نے "بکرا العلوم" (بھوپال ۱۲۹۵ھ/۱۹۱۲ء) میں اطر عباس رضوی نے اپنی انگریزی کتاب میں (۲۱۳) غلام حسین جلبانی نے اپنی انگریزی سوانح حیات کے پیش لفظ میں (iii) احمد ہی نام کو اصل سمجھا ہے۔ ان تمام شہادتوں تصریحوں اور وضاحتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا ایک لقب قطب الدین بھی تھا مگر وہ ولی اللہ سے معروف ہوئے اور شاہ ولی اللہ کے لقب سے مشہور و زبان زد خاص و عام ہوئے۔ حقیقت میں ان کا اصل نام "احمد" تھا، جو ان کے والد ماجد شیخ عبدالرحیم نے غالباً رکھا تھا اور شاید شیخ احمد سرہندی کے نام نامی پر جن سے وہ بہت متاثر تھے۔ مگر یہ ابھی تحقیق طلب بات ہے۔

آخر میں یہ فیملہ پیش ہے جس میں شاہ صاحب کی تصانیف کے تعلق سے کچھ معلومات درج ہیں۔

(الف) زیارتِ حرمین سے قبل (۳۲-۱۷۰۳ء)

یہ کننا مشکل ہے کہ اول اول شاہ صاحب نے مطالعہ و تدریس کے بعد کب قلم کھینچا لیکن یہ طے ہے کہ تدریس و تعلیم کے دور اول (۳۲-۱۷۰۲ء) میں جب دوران مطالعہ و تعلیم ان پر علوم حقیقہ اللہ کا فیضان شروع ہوا اور بقول ان کے ان کے ذہن و دماغ اور قلب میں نئے نئے نکات آنے لگے تو لکھنے کا داعیہ پیدا ہوا اور ایسا ان کے بارہ سالہ دور تعلیم کے غالباً آخر میں ہوا۔ اس دور کی

مرتب دو تین کتابوں کا ذکر کیا گیا:

- (۱) القصیدۃ اللامیۃ (عربی) جو فیوض الحرمین کے گیارہویں مشاہدہ کے ختم پر منقول ہے۔
- (۲) القول الجلیل فی بیان سوانح السبیل (عربی) شفا و اعمال تصوف و سلاسل چرب کا فیوض الحرمین کے چھٹیویں مشاہدہ میں حوالہ آیا ہے (طبع عتیق: مطبعہ الجلیل مصر ۱۲۹۰ھ/مطبعہ نظامی کراچی ۱۲۹۱ھ/۱۳۰۰ء) اردو تراجم: از خرم علی بلہوری، بمبئی غیر مورخہ بعنوان "شفا و اعلیٰ دہلی غیر مورخہ" محمد سرور لاہور ۱۹۳۶ء/۱۹۹۸ء بعنوان "تصوف کے آداب و اشتغال و ان کا فلسفہ۔"
- (۳) آغاز ترجمہ فارسی قرآن کریم بعنوان فتح الرحمن: یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس ترجمہ کا آغاز سفر حرمین سے قبل ہو چکا تھا۔ وہ متعدد مراحل میں کیا گیا اور بعد میں تکمیل پذیر ہوا۔ اس کا اولین محرک متن قرآن کے طلبہ کا تلمیذی تقاضا تھا۔

(ب) قیام حرمین شریفین کا عہد (۳۲-۱۷۰۳ء)

- (۱) المقدمة السنیۃ فی الانتصار لفرق السنیۃ (عربی) مجد و الف ثانی کے فارسی رسالہ "دور و افق" کا ترجمہ جو شاہ صاحب نے اپنے مدنی استاد حدیث شیخ ابو ظاہر کردی کی فرمائش پر کیا۔ مترجم علام نے توضیحی حواشی تنقیدی تعلیقات دینے کے علاوہ مولف گرامی کی بعض مسامحات کا بھی ذکر کیا ہے۔ (طباعت: ابوالخیر اکیڈمی دہلی غیر مورخہ)

(ج) حرمین سے واپسی کے بعد کا دور (۳۹-۱۷۰۳ء)

- (۵) الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین (عربی) رویار میں فیضانِ حائث (طباعت: سہارنپور ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء) اردو ترجمہ مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۸۹۹ء
- (۶) النوادر من احادیث سید الاول والآخر (عربی) احادیث بروایت شیخ ابوظاہر (طباعت: سہارنپور ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء) مسلمات کے ساتھ طبع ہوا

احمدی دہلی ۱۳۱۱ھ مکتبہ سلفیہ ۱۹۶۹ء (دوا بواب کی تلخیص بعنوان "احکام النبیین")

(۲۳) تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء (عربی) قرآن مجید میں مذکور قصص الانبیاء کے اسرار و حکم (طباعتیں: مرتبہ قاسمی حیدرآباد سندھ ۱۹۶۶ء تراجم اردو و طباعت احمدی دہلی ۱۳۱۱ھ) (الرحیم جلد ۳ شماره ۱۲ مئی ۱۹۶۶ء انگریزی) طبانی حیدرآباد سندھ ۱۹۶۲ء طبانی بعنوان - A Historical Interpretation of Prophetic Tales by an Indian Muslims Shah Wali Allah of Delhi's, Tawil-al-Ahadith.

ای 'جے' برل 'لائڈن ۱۹۷۳ء)

(۲۴) فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن (فارسی) عظیم ترجمہ اور شاندار تفسیر قرآن کریم آغاز و اواخر میں تکمیل کی تاریخ ہے: عیدالاضحیٰ ۱۵۰۱ھ / ۳۱ مارچ ۱۹۷۸ء (طباعت اول: ۱۱۵۶ھ / ۱۹۷۳ء متعدد طباعتیں: مطبع ہاشمی میرٹھ ۱۲۸۵ھ / ۱۸۶۹ء مطبع فاروقی دہلی ۱۲۹۳ھ، لکھنؤ ۱۹۰۲ء نور محمد کارخانہ تجارت کراچی غیر مورخہ، تاج کپنی لاہور ۱۹۸۶ء وغیرہ)

(د) تالیف کا آخری دور (۷۶-۷۷ء)

(۲۵) اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم (عربی) نعت نبوی میں قصیدہ بانیہ مع قصیدہ ہمزہ۔ دونوں کی فارسی شرح شاہ موصوف مؤلفہ در ۲۴ ربیع الثانی ۱۱۵۶ھ / ۱۸۳۳ء۔ طباعتیں: مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۳۰۸ھ وغیرہ مع اردو ترجمہ از پیر محمد کرم شاہ اندہری لاہور ۱۹۸۵ء)

(۲۶) القصیدۃ الحمزۃ فی المدح النبویہ (عربی) دوسرا سال نعت مؤلفہ در ۱۱۳۷ھ / ۱۷۲۵ء مع فارسی شرح مؤلفہ در ۱۱۶۲ھ مع اردو ترجمہ مذکور بالا۔

(۲۷) مقدمہ در فن ترجمہ قرآن (فارسی) "المقدمہ فی قوانین الترجمہ" دوسرا عنوان: فتح

الرحمن میں شامل ہے۔ دوسرا نسخہ زیادہ مفصل ہے جو مخطوطات کی شکل میں ہے۔ اردو ترجمہ بھی ہوئے ہیں)

(۲۸) ہوامح (فارسی) امام شافعی کی حزب البحر کی شرح مع متن (طباعتیں: مطبع احمدی دہلی ۱۳۰۷ھ مطبع روزانہ اخبار دہلی غیر مورخہ وغیرہ)

(۲۹) سطحات (فارسی) فلسفہ تصوف (طباعتیں: مطبع احمدی دہلی ۱۳۰۷ھ کراچی ۱۹۳۹ء قاسمی حیدرآباد سندھ ۱۹۶۳ء تراجم اردو: قاسمی حیدرآباد سندھ ۱۹۶۳ء محمد متین ہاشمی لاہور ۱۹۸۶ء انگریزی: طبانی حیدرآباد سندھ ۱۹۷۰ء کتاب بھون دہلی ۱۹۸۱ء)

(۳۰) المسوی من احادیث الموطاء (عربی) موطا امام مالک کی شرح مع ترتیب احادیث و نقی استنباطات (طباعتیں: مطبع رفعتی دہلی ۱۲۹۳ھ ۱۳۳۷ھ مکہ مکرمہ غیر مورخہ حیدرآباد سندھ وغیرہ تراجم اردو: الرحیم جلد ۱، شماره ۵ اکتوبر ۱۹۶۳ء شماره ۶، نومبر ۱۹۶۳ء)

(۳۱) الخیر الکثیر (عربی) فلسفہ تصوف مرتبہ شاد محمد عاشق پھلتی در ۱۱۶۱ھ / ۱۷۴۷ء (طباعتیں: مدینہ برقی پریس بکنور ۱۳۵۲ھ مجلس علمی ڈابھیل ۱۳۵۳ھ القاہرہ ۱۹۷۳ء انگریزی: طبانی حیدرآباد سندھ ۱۹۷۳ء)

(۳۲) الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (فارسی) اصول تفسیر پر عظیم رسالہ (طباعتیں: مطبع احمدی بنگلہ ۱۲۴۹ھ / ۱۸۳۳ء مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۸۹۸ء مکتبہ سلفیہ لاہور ۱۹۵۱ء قدیمی کتب خانہ کراچی غیر مورخہ تراجم اردو: رشید احمد انصاری دہلی ۱۹۶۳ء محمد سالم عبداللہ کراچی غیر مورخہ لاہور غیر مورخہ عربی: محمد اعجاز علی دیوبند، سلمان حسینی ندوی، لکھنؤ، ابوسفیان مفتاحی، مسو

وغیرہ انگریزی: طبانی بعنوان The Principles of Quran Commentary اسلام آباد ۱۹۸۵ء)

(۳۳) فتح الخبیر بما لا بد من حفظ علم التفسیر (عربی) احادیث حضرت ابن عباس کی روشنی میں مشکل مقامات قرآن کی تفسیر (طباعتیں) بالعموم بطور باب آخر الفوز الکبیر مطبع احمدی بنگلہ ۱۲۳۹ھ/۱۸۳۳ء نو لکھنؤ لکھنؤ ۱۳۱۳ء وغیرہ)

(۳۴) قرۃ العین فی تفہیم الشیخین (فارسی) فضائل حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق (طباعتیں) مطبع مجتہائی دہلی ۱۳۲۰ھ مطبع دفنہ اخبار دہلی ۱۸۹۹ء مکتبہ سلفیہ ۱۹۷۶ء تراجم اردو: احمد علی علوی پریس لکھنؤ ۱۲۹۶ھ مفید نام پریس اگر ۱۲۹۵ھ)

(۳۵) صرت میر (منظوم) فارسی) فرزند شاہ عبدالعزیز مولود در ۱۱۵۹ھ/۱۷۴۶ء کی تعلیم صرت کے لئے میر جرجانی (م ۱۳۱۳ء) کا فارسی منظوم ترجمہ مولفہ در ۱۱۶۵ھ/۱۷۵۲ء (طباعت: مطبع محمدی لاہور ۱۲۹۳ھ)

(۳۶) المقالة الوصیة فی النصیحة (فارسی) وصیت نامہ کے عنوان سے معروف، نصائح برائے شاگردان و متعلقین (طباعتیں) مطبع مطیع الرحمن دہلی ۱۲۶۸ھ مطبع سبکی کراچور ۱۲۷۳ھ)

(۳۷) الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف (عربی) فقہاء کے مسلکی اختلاف پر رسالہ (طباعتیں) مطبع مجتہائی دہلی ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۱ء مطبع صدیقی بریلی ۱۳۰۷ھ مرتبہ رشید احمد جالندھری لاہور ۱۹۷۱ء مرتبہ محی الدین خطیب قاہرہ ۱۹۶۰ء مرتبہ عبدالفتاح ابو غعدہ بیروت ۱۹۷۷-۸ء تراجم اردو: محمد عبداللہ طہیاری بعنوان "کشاف" لکھنؤ ۱۸۸۶ء محمد عبدالشکور نازہ فی بعنوان "وصاف" لکھنؤ ۱۹۱۰ء صدر الدین اصلاحی "اختلاف فی مسائل میں اعتدال کی راہ" لاہور ۱۹۵۲ء مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ۱۹۷۳ء)

(۳۸) عقد الجید فی بیان احکام الاجتهاد والتقلید (عربی) اجتہاد و تقلید

جے۔ یو۔ پور رسالہ مولفہ قبل م ستمبر ۱۷۵۹ء (طباعتیں) مطبع صدیقی بریلی ۱۳۰۷ھ مکتبہ سلفیہ لاہور ۱۹۶۵ء مطبع مجتہائی دہلی ۱۳۲۳ھ/۱۹۲۵ء مع اردو ترجمہ تراجم: بعنوان "سلک مرادیدہ" ۱۳۱۰ھ محمد عبدالشکور فاروقی لکھنؤ غیر مورخہ، ساجد الرحمن صدیقی کراچی ۱۳۰۷ھ انگریزی: محمد وود ہیر (مختص) "مسلم ورلڈ" لندن، جلد ۵ شماره ۳ اکتوبر ۱۹۵۵ء)

(۳۹) لمحات (عربی) فلسفہ تصوف (طباعتیں) مرتبہ قاسمی حیدر آباد سندھ غیر مورخہ تراجم انگریزی: جلبانی وڈی، بی، خزانہ حیدر آباد سندھ ۱۹۷۰ء لندن ۱۹۸۰ء

بنوان Sufism and the Islamic Tradition, Lamhat and Satant of Shah Wali Allah of Dehli

(۴۰) البدور البازغہ (عربی) فلسفہ دین و تصوف کا قاموسی شاہکار ترجمہ انڈیا بالافہ کا توام (طباعتیں) مجلس علمی ڈابھیل ۱۳۵۳ھ حیدر آباد سندھ ۱۹۷۰ء تراجم اردو قاضی مجیب الرحمن لاہور ۲۰۰۰ء انگریزی: جلبانی، اسلام آباد ۱۹۸۵ء)

(۴۱) التقیات الالہیہ (عربی/فارسی) فلسفہ دین و تصوف پر تفہیم کے عنوان سے چھوٹے چھوٹے خطبات (طباعتیں) مجلس علمی ڈابھیل ۱۳۰۷ھ مدینہ پریس بجنور ۱۹۳۷ء حیدر آباد سندھ ۱۹۷۳ء)

(۴۲) ازالۃ الخفا عن خلافتہ الخلفاء (فارسی) اسلامی خلافت پر اصولی اور تاریخی مباحث نامکمل تصنیف شاہ (طباعتیں) مطبع صدیقی بریلی ۱۳۸۶ھ/۱۸۶۹ء سہیل اکیڈمی، لاہور ۱۹۷۶ء قدیمی کتب خانہ غیر مورخہ جدید ترین طباعت مع تراجم اردو: محمد عبدالشکور فاروقی انشائندہ حامد الرحمن فاروقی، اشتیاق احمد دیوبندی، کراچی غیر مورخہ)

(۴۳) المصطفیٰ (فارسی) المسویٰ کی توام فارسی شرح موطا، مرتبہ و شائع کردہ شاہ محمد

عاشق پھلتی بعد وفات مولف علامہ (طبا عیس) مطبع فاروقی دہلی ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء مطبع
مرتضوی دہلی ۱۲۹۳ھ محمد علی کارخانہ اسلامی کتب کراچی ۱۹۸۰ء تراجم اردو: الرحیم جلد ۱،
شمارہ ۵، اکتوبر ۱۹۶۳ء (نامکمل) سید عبداللہ مطبع احمدی کلکتہ ۱۲۹۳ھ
اہم ثانوی کتابیں

ابوالحسن علی حسنی ندوی تاریخ دعوت و عزیمت، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ
۱۹۸۳ء جلد پنجم۔

اسماعیل گودھروی شاہ ولی اللہ دہلوی، لاہور غیر مورخہ

اظہار عباس رضوی شاہ ولی اللہ اینڈ ہنر ٹائمز (انگریزی) کینبرا ۱۹۸۰ء

بقا منظر اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ اسلام آباد ۱۹۷۹ء

بلجان بیج، ایم، ایس ریجن اینڈ تھاٹ آف شاہ ولی اللہ دہلوی (انگریزی) لائبریری ۱۹۸۶ء

جلیبانی، غلام حسین لائف آف شاہ ولی اللہ (انگریزی) لاہور ۱۹۷۸ء۔

شاہ ولی اللہ کی تعلیم لاہور ۱۹۹۹ء۔

شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ لاہور ۱۹۹۸ء۔

شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک لاہور ۱۹۷۰ء

شاہ ولی اللہ اور قرآن و حدیث دہلی، غیر مورخہ

تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ، نفیس اکیڈمی، حیدرآباد ۱۹۳۸ء

حیات ولی، مکتبہ طیبہ لاہور ۱۹۷۲ء

شاہ ولی اللہ: اسے سینٹ اسکالرز مسلم انڈیا، اسلام آباد ۱۹۷۹ء

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کانپور ۱۹۷۷ء

منظاہری، عبدالقیوم

معارف کی ڈاک

علی گڑھ کا اقلیتی کردار کاروان زندگی حصہ

اول میں ایک سہو اور مولانا فراہی سے

علامہ شبلی کا استفادہ

کا شاہ ادب، سکندر یوراج

ڈاکٹر بسویا وایا لودیا ضلع مغربی چھپارن

۸ ستمبر ۱۹۶۱ء

مخدومی اسلام علیکم

امید ہے آپ بہرہ و جوہر بخیر ہوں گے۔

۱۔ خوشی کا مقام ہے کہ معارف معنوی خوبیوں کے ساتھ ظاہری حسن سے بھی آراستہ ہو کر منظر عام پر آنے لگا ہے۔ اگت سلسلہ کا معارف بڑا دیدہ زیب ہے، اس کی سادگی بھی دل کشی کی آئینہ دار ہے۔ شذرات میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی تعلیمی کردار کو ختم کر دئے جانے کے سلسلے میں مرکزی حکومت کے عزائم پر آپ نے بڑی جرأت اور دردمندی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کی اعلیٰ عصری دانش گاہ لے دے کے ایک مسلم یونیورسٹی رہ گئی ہے۔ اگر اس میں بھی دلت اور پس ماندہ طبقوں کے لئے ریزرویشن کی پالیسی نافذ کر دی گئی تو مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ بلکہ حکومت کا عیمل مسلمانوں کی تعلیمی پس ماندگی پر آخری کیل ٹھوکنے کا مترادف ہوگا۔

آزادی کے بعد خواہ وہ کانگریس کی مرکزی حکومت ہو یا این ڈی اے کی سرکار، ہر حکومت کی نگاہ میں مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار کانٹوں کی طرح کھٹکتا رہا ہے۔ خونِ بکر سے سینچا ہوا سرسید کا یہ شاداب چمن کئی بار طوفانِ حوادث کی زد میں آیا، لیکن تعصب و حسد کی تند و تیز آندھیاں اب تک اس کو نذر خزاں نہیں کر سکیں۔ آئندہ بھی انشاء اللہ انڈیا کی حفاظت فرمائے گا۔

اب میں چند اور باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی خود نوشت سوانح حیات کاروانِ زندگی جلد اول کے ایک سہوکی حرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولاناؒ علامہ اقبال سے آخری ملاقات کے زیر عنوان رقم طراز ہیں:

”۱۶ رمضان ۱۳۵۱ھ ۲۲ نومبر ۱۹۳۲ء کو مولانا سید ظلم صاحب کی معیت میں علامہ مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس موقع پر میرے عزیز بھائی سید ابراہیم حسنی بھی ساتھ تھے کئی گھنٹے نشست رہی ”دل را بہ دل را ہیست“ معلوم نہیں کیا بات ہے کہ علامہ مرحوم نے غیر معمولی طریقہ پر بڑا وقت دیا۔ باوجود علالت کے [جو آخری علالت ثابت ہوئی] ان کی طبیعت میں اول سے آخر تک بڑا انبساط اور شگفتگی رہی۔ ان کو طویل مرض کی ثقاہت تھی اور ان کے فائدہ خاص علی بخش چاہتے تھے کہ یہ مجلس برخاست ہو اور وہ آرام کر لیں انہوں نے کئی مرتبہ آکر درخواست کی، مگر ہر مرتبہ علامہ مرحوم نے اس کو نظر انداز کیا اور گفتگو میں منہمک رہے، اس موقع پر مولانا مدنیؒ کا تذکرہ بھی آیا، میں نے مولانا کی مدافعت اور صفائی میں کچھ عرض کیا، عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو قومیت متحدہ کی تردید میں کچھ عرصہ پہلے اپنے مشہور شعر کہ چکے تھے، سُن کر خاموش ہو گئے اور کوئی

لفظ تنقید کا نہیں فرمایا۔ (کاروانِ زندگی حصہ اول ایڈیشن ۱۹۹۱ء ص ۱۷۸) مولانا علی میاں صاحب نے علامہ اقبال سے اپنی ۲۲ نومبر ۱۹۳۲ء کی ملاقات میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ سے علامہ اقبال کے جس اختیاف کا ذکر کیا ہے وہ اختیاف ۲۲ نومبر ۱۹۳۲ء سے پہلے پیش نہیں آیا تھا بلکہ وہ اختیاف ۹ جنوری ۱۹۳۲ء کی شب میں دہلی میں مولانا مدنی علیہ الرحمہ کی ایک تقریر کے بعد پیش آیا۔ پروفیسر سیم حسینی لکھتے ہیں:

”۹ جنوری ۱۹۳۲ء کی شب میں حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے صدر بازار دہلی متصل ہل بنگلش ایک جیسے میں تقریر فرمائی جس کو بڑے حصہ ۹ جنوری کے تیج اور انصاری دہلی میں شائع ہوا۔ چند روز کے بعد لاہور اور دہلی نے قطع و برید کے بعد اپنے صفحات میں جگہ دی، ان پرچوں سے زمیندار اور اندکب لاہور نے اس تقریر کو نقل کیا اور جیلے حضرت اقدس کی طرف منسوب کر دئے کہ حسین احمد مدنی دیوبندی نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ چوں کہ اس زمانے میں تو میں اوطان سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتیں، اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنی قومیت کی بنیاد وطن کو بنائیں (او کما قال)

جب یہ اخباری اطلاع اقبال کے کان میں پڑی تو انہوں نے حضرت اقدس قدس سرہ العزیز سے استفسار کئے بغیر تین اشعار سپرد قلم کر دئے:

داہنامہ الرشید پاکستان مدنی و اقبال نمبر ص ۳۶۳

عبدالحمید سالک لکھتے ہیں:

”۱۹۳۲ء کے آغاز میں کہیں مولانا حسین احمد مدنیؒ نے ایک تقریر میں کہہ دیا کہ اس زمانے میں تو میں اوطان سے بنتی ہیں اس کی تفصیل یوپی کے بعض اخباروں میں

شائع ہوئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا نے مسلمانوں کو جدید نظریہ وطنیت (افقیان) کرنے کا مشورہ دیا ہے جس میں مذہب ثانوی درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ چونکہ علامہ اقبال عمر بھر وطنیت کے اس تصور کے خلاف جہاد کرتے رہے اس لئے انہیں مولانا حسین احمد مدنی کے فقرے سے بے حد صدمہ ہوا اور انہوں نے وہ تین اشعار لکھ دئے جو زبانِ زد عام ہیں لیکن اس کے بعد جب مولانا حسین احمد مدنی نے ایک اخباری مضمون میں اپنا موقف واضح کر دیا تو علامہ نے بھی اس عذر کی تلافی کر دی جو ان کے طعنے بعض

قلوب کو پہنچ گیا تھا۔ (ذکر اقبال ص ۲۵۹، ۲۶۰)

۱۹۹۲ء کو میں نے اپنے ایک خط میں کاروانِ زندگی جلد اول کے مدحِ بالا سوہو کی طرف مولانا علی میاں صاحب کی توجہ دلائی تھی۔ غالباً انہیں دنوں یا کچھ عرصہ پہلے ان کا رٹلی (نئی دہلی) کے ایک شمارے میں حضرت مولانا حمید الدین فراہی پر منعقدہ ایک سیمینار کی رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں ایک صاحب علم کی طرف سے اس خیال کا اظہار کیا گیا تھا کہ قرآنی آیات کی تفسیر اور شرح معانی میں مولانا شبلی نعمانیؒ نے مولانا فراہیؒ سے استفادہ کیا تھا۔ علامہ شبلیؒ مولانا فراہیؒ کے جلیل القدر استاد تھے اس لئے علم تفسیر میں مولانا فراہیؒ سے علامہ شبلیؒ جیسے اسلامی علوم کے نابغہ روزگار کی طرف استفادے کی نسبت کرنا میرے نزدیک علامہ شبلیؒ کی توہین شان کے مترادف تھا۔ کیوں کہ کسی علمی مسئلے میں کوئی مستند علمی شخصیت اگر اپنے کسی مایہ ناز شاگرد کا بھی نقطہ نظر معلوم کرنا چاہے تو اسے استفادہ نہیں کہا جاتا۔ لگ بھگ انہیں دنوں رسالہ مرتخ پٹنہ کے کسی شمارے میں شبلی اکیڈمی کے خلاف پروفیسر عبدالغنی صاحب کا ایک دل آزار مضمون پڑھا تھا جس میں یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ شبلی اکیڈمی کے ترجمان معارف میں اب علامہ

شبلی کی خدمات کے اعتراف اور اظہار کمال سے صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے خط میں مولانا علی میاں صاحب کی توجہ ان امور کی طرف بھی دلائی اور ان سے دریافت کر چاہا کہ کیا واقعی قرآنی آیات کی تفسیر میں علامہ شبلیؒ نے مولانا فراہیؒ سے استفادہ کیا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے میرے نام اپنے ۲۵ فروری ۱۹۹۳ء کے مکتوب میں تحریر فرمایا:

۱۔ عنایت نامہ مودعہ، افروری دئے بریل کے پتہ پر ہونے کی وجہ سے مجھے تاخیر سے ملا۔ خط پڑھ کر آپ کی شرافت نفس اور خاد میں علم و دین کے بارے میں غیرت و زکات و حس سے خوشی ہوئی۔ اس خط کا مفصل جواب دینا اس وقت سفر کے قرب اور صحت کی کمزوری کی وجہ سے ممکن نہیں۔ اطلالتا تحریر ہے کہ ۲۹ فروری کو پٹنہ کے لئے روانہ ہو رہا ہوں، یکم مارچ کو انشائرا اللہ وہاں رہوں گا۔ ڈاکٹر احمد عبدالحی صاحب کے یہاں اکزہنیشن روڈ پر قیام رہے لیکن آپ کا پتہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ پٹنہ سے بہت دور ہیں اس لئے پٹنہ کی امید نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اس موضوع پر مولانا ضیاء الدین صاحب اصلاحی نانلم دارالمصنفین سے خط و کتابت کریں، جہاں تک ندوۃ العلماء اور اس کے ترجمان اہل اور کتابوں کا تعلق ہے ان میں اظہار کمال اور اعزاز خدمات کی کوشش کی جاتی ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کا عظیم کتب خانہ انہیں (علامہ شبلی) کے نام سے موسوم ہے، باقی کچھ ملاقات (ہونے) پر عرض کیا جا سکتا ہے۔

درج بالا مکتوب مجھے بروقت مل گیا۔ میں یکم مارچ ۱۹۹۳ء کو پٹنہ پہنچ گیا اور عبدالحی کپلسکس میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا اور کاروان

زندگی کے درج بالا سہو کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی، مولانا نے فرمایا آئندہ اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔ تفسیر میں مولانا فراہی سے مولانا شبلی کے استفادے کے بارے میں استفسار کیا تو حضرت مولانا نے فرمایا:

• یہ خیال غلط ہے۔ دیگر اسلامی علوم کی طرح علم تفسیر میں بھی علامہ شبلی کی نظر عمیق تھی، بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی کو علامہ شبلی نے قلم پکڑنا سکھایا۔

حضرت مولانا علی میاں علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد ادھر کاروان زندگی جلد اول مطبوعہ ۱۹۹۳ء کے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس میں مذکورہ سہو کی تصحیح نہیں کی گئی ہے اس معارف کے توسط سے سہو مذکورہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ وہ ادب علم جن کو کاروان زندگی جلد اول کی اشاعت کا حق حاصل ہے وہ آئندہ ایڈیشن میں درج بالا سہو کی نشاندہی کر کے اس کی تصحیح کر دیں گے۔ والسلام

نیاز مند : وارث ریاضی

معارف: علامہ شبلی سے مولانا حمید الدین فراہی کا تلمذ مسلم ہے مولانا سید سلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں "اس زمانہ (۱۸۸۲ء) میں مولانا جن لوگوں کو پڑھاتے رہے ان میں سب پہلا اور بڑا نام خود مولانا کے ماموں زاد بھائی مولانا حمید الدین صاحب مرحوم کلہے، جو عمر میں مولانا سے سات آٹھ برس چھوٹے تھے (حیات شبلی ص ۹۷ طبع سوم ۱۹۷۹ء معارف پریس، اعظم گڑھ)

مکاتیب شبلی حصہ دوم کے حاشیے میں رقم طراز ہیں "مولانا حمید الدین صاحب مرحوم مولانا مرحوم کے ماموں زاد بھائی اور تمام تر ان کی تعلیم کے نمونہ اور ان کے شاگرد ہیں۔ (ص ۱ طبع اول ۱۹۱۷ء معارف پریس اعظم گڑھ)

علامہ شبلی کی پیدائش ۲ جون ۱۸۵۷ء کو ہوئی اور مولانا فراہی (ماتعین ۱۸۹۲ء) بن پیدا ہوئے اس لئے سات آٹھ برس تو نہیں ۵ برس یا اس سے چند ماہ زیادہ چھوٹے۔ مولانا فراہی قرآنیات کے مہر عالم تھے، اس میں ان کی فضیلت و عظمت کا اعتراف علامہ شبلی کو بھی تھا اور وہ قرآنی مشکلات میں ان سے حل کے طالب ہوتے تھے، خطوط لکھ کر ان سے استفسار و تحقیق فرماتے تھے، اس کی متعدد مثالیں مولانا فراہی کے نام خطوط میں موجود ہیں جن کو نقل کرنا موجب طوالت ہے ایک خط کا یہ فقرہ ملاحظہ ہو "بعض مباحث ایسے پیش آجاتے ہیں کہ تم سے استفسار و تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے" (مکاتیب شبلی حصہ دوم ص ۳۷)

بائبل عرب جاہلیت کی شاعری اور انگریزی کے مصادر وغیرہ کو بھی ان سے دریافت فرماتے تھے، ایک گرامی نامہ میں لکھتے ہیں "ہاں دین حنفی جو اسلام سے پہلے بھی تھا اور مذید وغیرہ اس کے پیرو تھے، اس کا پتہ کہیں جاہلیت کی صحیح شاعری میں بھی ہے یا کسی اور مستند کتاب میں بھی؟" (ایضاً ص ۳۷)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ شبلی قرآن مجید میں ان کی دقت نظر اور اصابت رائے، کے نہایت معترف تھے اور ان سے مشکلات میں تحقیق و استفسار فرماتے تھے، مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

"ان کی فارسی سخن سنجی، نکتہ آفرینی اور آخر میں ان کی قرآن فہمی کے بے حد معترف تھے، مسائل کی تحقیق میں ان سے مشورے کرتے تھے، ان کے فارسی کلام کی نسبت کہتے تھے کہ یہ زبان ہے۔۔۔ (حیات شبلی ص ۷۸)

اس کے باوجود اس کے لئے استفادہ کا لفظ مناسب نہیں، علامہ نے خود اس کے لئے

استفسار و تحقیق اور سید صاحب نے مشورہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو بہترین تعبیر ہے اس کے مقابلے میں مولانا ابوالحسن علی میاں نے جو کچھ فرمایا وہ بھی عجیب اور نامناسب نیز واقعہ کی اچھی تعبیر نہیں انہوں نے کئی جگہ خود لکھا ہے کہ کسی شاگرد کا اپنے استاد سے آگے ہو جانا عجیب اور غیر متوقع نہیں اس لئے قرآن فہمی عربیت اور انگریزی دانی میں مولانا حمید الدین کے فائق ہونے میں تامل نہیں ہونا چاہئے۔

مولانا حمید الدین فراہی کے فضل و کمال اور علم و قابلیت کے علامہ شبلی اس درجہ معترف تھے کہ ان کی کتابوں پر الندوہ میں ریویو لکھتے، ان کی تلخیص کر کے شائع کرتے اور ان کے مباحث کا تعارف کرا کے ان کی خصوصیات نمایاں کرتے چنانچہ نظم القرآن اور جہرۃ البلاغۃ کے عنوان سے الندوہ میں ان کا جو مضمون شائع ہوا تھا وہ بعد میں مقالات شبلی جلد دوم میں بھی چھپا، اس میں بھی علامہ شبلی نے مولانا فراہی کی بے نظیر تصنیف جہرۃ البلاغۃ سے جو اقتباسات نقل کئے تھے اور ان کے جن خیالات کی تحسین و تصویب فرمائی تھی ان کو پروفیسر عبدالمغنی نے مولانا فراہی کے بجائے خود علامہ شبلی کے خیالات باور کر لئے اور اپنے ایک مضمون "علامہ شبلی کی تنقید نگاری" میں جو معارف کے دو نمبروں میں شائع ہوا، علامہ شبلی کی طرف منسوب کر کے ان کی تنقیدی بصیرت اور ذوق نگاہی کے ثبوت میں پیش کیا۔

اتفاق سے اڈیٹر (راقم) کی چوک سے یہ مضمون جب معارف میں شائع ہوا تو ڈاکٹر محمد اجمل ایوب اصلاحی استاذ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ نے پروفیسر عبدالمغنی کی غلط فہمی کے ازالے اور ان کے مضمون کی تردید میں ایک مقالہ لکھا، ان کے مقالے کا عبدالمغنی صاحب نے جو جواب لکھا اس میں نفس مسئلہ سے تعرض کرنے کے بجائے غیر متعلق مباحث چھیڑ دئے اور کچھ انداز میں مضمون نگار کو طنز و استخفاف کا نشانہ بنایا، میں نے ان کو خط لکھا کہ آپ اصل مسئلے تک بحث کو محدود رکھ کر اعتراض کا جواب دیں تو اسے ضرور شائع کیا جائے گا مگر

آپ کا یہ جواب نہیں شائع ہو سکے گا اس کے بعد انہوں نے مجھے کئی خطوط لکھے مگر میں نے خاموشی اختیار کر لی آگے انہوں نے مولانا علی میاں اور بعض دوسرے حضرات کو خطوط لکھے اور ان سے بھرپور دبانے کی کوشش کی مولانا ابوالحسن علی ندوی نے مجھ سے بالمشافہ دریافت فرمایا، الحمد للہ وہ میرے فیصلے اور جواب سے مطمئن ہو گئے۔

جب عبدالمغنی صاحب ہر طرف سے تھک چکے تو انہوں نے اپنے رسالہ تریخ کا سہارا لیا اور اس کی بلندی سے اپنا جوہر دکھانا شروع کیا جس کا تذکرہ آپ نے اپنے گرامی نامہ میں فرمایا ہے۔

ہندوؤں کی علمی و تعلیمی ترقی میں مسلمان حکمرانوں کی کوششیں

علامہ سید سلیمان ندوی نے بہت عرصہ قبل ہندوؤں کی علمی و تعلیمی ترقی میں مسلمان حکمرانوں کی کوششیں کے عنوان سے ایک بڑا معرکہ الآراء مضمون ماہنامہ معارف (اعظم گڑھ) میں تحریر فرمایا تھا جو مئی دسمبر ۱۹۱۸ء میں قسط دار شائع ہوا، اس کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر خدائے بخش لا سبر بری نے اسے کتابی صورت میں شائع کر دیا ہے اور جلد ہی اس کا انگریزی اور ہندی ترجمہ بھی شائع کرے گی۔ اس مضمون میں سید صاحب نے تاریخی شواہد کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہندوستان میں علم و ہنر کی جتنی ترقی ہوئی اور ہندوؤں میں جو روحاداری اور وسیع انجیالی پیدا ہوئی اس کا تمام تر سہرا مسلمانوں کے سر ہے۔ ان کے ربط و ضبط اور میل ملاپ سے ہندوؤں کے خیالات میں تغیر آیا۔ وہ ظلم سلاطین کے دربار سے وابستہ ہوئے اور درباروں میں مسلمان ادب و کمال کے پہلو پہلو بیٹھنے لگے یہی بے نقبی ہندوؤں کی موجودہ ترقی کا راز ہے۔ مسلمانوں سے پہلے ہندو دھرم کے مطابق تعلیم ہندوؤں کے ایک مخصوص طبقہ تک محدود تھی اور ہندوؤں کے علاوہ ہندوؤں کے دیگر طبقوں کو تعلیم حاصل کرنے کی مطلق اجازت نہیں تھی لیکن مسلمانوں نے ہندوستان اگر تعلیم کو ہندوؤں کے ہر طبقہ تک عام کر دیا۔ اس کی اور خصوصیات کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے یہ مفید کتاب راہ المصنفین شبلی اکیڈمی سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

مطبوعات جدیدہ

عبدالسلام ندوی کی ادبی خدمات از جناب ڈاکٹر شہاب الدین متوسط
تقطیع عمدہ کاغذ و کتابت و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات ۳۲۳، قیمت ۵۰ روپے
پتہ: ایجوکیشنل بک ہاؤس، مسلم یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ۔

علامہ شبلی کے فیض یافتگان میں مولانا عبدالسلام ندوی کا نام اہل لحاظ سے سب سے نمایاں ہے کہ انہوں نے موضوعات کے انتخاب اور اسلوب نگارش میں علامہ مرحوم کا کامل تتبع کیا، دارالمصنفین کی تاسیس و استحکام کی تاریخ مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالسلام ندوی دونوں اہل ایمان ہما میں کی خدمات سے عبارت ہے، مگر افسوس ہے کہ مولانا پر ابھی تک کوئی مستقل تصنیف نہیں شائع ہوئی تھی، زیر نظر کتاب میں مولانا کے سوانح کو یکجا اور ان کی شخصیت اور ادبی خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے، ڈاکٹر ٹریٹ کی سند کی ضرورت نے لائق مصنف کو اس اہم خدمت کی توفیق دی اور انہوں نے مولانا کی شخصیت کے متعلق متفرق معلومات کو محنت سے مرتب کر کے اقبال کامل، شعرا، لہذا اور مقالات عبدالسلام کی ادبی حیثیت و اہمیت پر عمدہ بحث کی، مولانا کے سوانح کے لئے قریب سوا سو صفحات خاص کئے گئے ہیں، جن میں خاندان، تعلیم، ندوۃ الہلال اور دارالمصنفین سے تعلق کے سلسلے میں معلوم مصادر کے علاوہ ذہانی روایتوں سے بھی استفادہ کیا گیا، اس قسم کے مقالات میں عموماً ذاتی خیالات و تاثرات کی گنجائش کم رہتی ہے تاہم لائق مصنف نے جا بجا اپنے احساسات کے اظہار سے گریز نہیں کیا ہے البتہ فرط عقیدت میں جرات اظہار کہیں کہیں حد اعتدال سے متجاوز بھی نظر

آتی ہے، مثلاً ایک جگہ لکھا گیا کہ "شہرت و عزت کس کے حصے میں آتی ہے اس سے ان کو غرض نہیں" اس تاثر کے بعد جس مشن کی تکمیل کا ذکر کیا گیا ہے حق یہ ہے کہ دوسرے بھی اس میں اسی درجہ شریک و ہمیم ثابت کئے جاسکتے ہیں۔ دارالمصنفین کے اندر جو ہوتا رہا اس کو بھی خاموشی سے گوارا کرتے رہے، اس جملہ کا اجمال تحقیق کے اور بنیادی تقاضوں کا طالب ہے، شاہ معین الدین احمد ندوی اور سید صباح الدین عبدالرحمن کی تحریروں کے متعلق یہ کہنا کہ اس میں مولانا کا ہر ہنر تفریح بن کر سامنے آتا ہے یا یہ کہ یہ محض خیالی اور ڈرامہ میں اور پھر یہ بھی کہنا کہ ہم یہ طے کرنے سے قاصر ہیں کہ یہ کس حد تک مستند ہیں، یہ تضاد بیان کا منظر ہے۔ مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم کی قناعت اور بے نیازی کی خوبیاں مشہور ہیں لیکن ان کے اثبات کے لئے کیا یہ ضروری ہے کہ دوسروں کو حریص اور دنیا دار باور کرایا جائے، اس باب میں ایسے کئی اور سخت مقام ہیں جہاں دیانت داری اور غیر جانبداری جیسے تحقیقی عناصر کی پامالی کا احساس ہوتا ہے، کتاب کا دوسرا حصہ مولانا مرحوم کی ادبی نگارشات کے تجزیے اور تبصرے پر مشتمل ہے جو جامعات کے تحقیقی سطح کے عین مطابق ہے، حرف آغاز میں لکھا گیا کہ مولانا نے علوم و فنون کی تقریباً تمام شاخوں بابت استثنائے طب و ریاضی پر اپنی تحریروں یا دیگر چھوٹی سی صحیح نہیں، اسلامی طب کی تاریخ پر مولانا کا ایک عمدہ مقالہ معارف میں دو قسطوں میں شائع ہو چکا ہے، جس کا ذکر خود کتاب کے اس ضمیمہ میں ہے جو مولانا کے مضامین کا عمدہ اشاریہ ہے، اس کے علاوہ حکماء اسلام میں بھی بعض فلسفی طبیوں کا ذکر ہے۔

ماکان و مایکون از جناب اسرار عالم متوسط تقطیع عمدہ کاغذ و طباعت

صفحات ۱۹۹، قیمت ۵۰ روپے پتہ: دانش بک ڈسٹری بیوٹر، ۳/۳۹، اینوکوہ نور
ہوٹل، پٹودی ہاؤس، دریا گنج، نئی دہلی۔

تصانیف سید صباح الدین عبدالرحمن

☆ بزم تیموریہ: اس میں ہندوستان کے تیموری سلاطین کی علم دوستی و علم پروری کی تفصیل عہد بہ عہد ذکر کی گئی ہے۔ قیمت جلد اول: ۵۰ روپے جلد دوم: ۵۰ روپے سوم: ۵۶ روپے

☆ بزم صوفیہ: مشائخ صوفیہ کا تذکرہ اور ان کی مستند سوانح عمری۔ قیمت: ۱۱۵ روپے

☆ اسلام میں مذہبی رواداری: قیمت: ۶۵ روپے

☆ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری: حصہ اول: ۳۰ روپے

☆ دوم: ۳۸ روپے۔ سوم: ۵۶ روپے

☆ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تمدنی جلوے: سلاطین ہند کی معاشرتی و

تہذیبی زندگی کی مرقع آرائی کی گئی ہے۔ قیمت: ۸۰ روپے

☆ ہندوستان کے سلاطین علماء و مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر: قیمت: ۳۵ روپے

☆ عہد مغلیہ میں ہندوستان سے محبت و شیفتگی کے جذبات: قیمت: ۳۰ روپے

☆ ہندوستان امیر خسرو کی نظر میں: قیمت: ۲۵ روپے

☆ حضرت خواجہ معین الدین چشتی: قیمت: ۱۰ روپے

☆ حضرت ابوالحسن ہجویری: قیمت: ۵ روپے

☆ مولانا شبلی نعمانی پر ایک نظر: قیمت: ۱۵ روپے

☆ محمد علی کی یاد میں: قیمت: ۳۵ روپے

☆ بزم رفتگاں: جلد اول: زیر طبع، جلد دوم: ۳۵ روپے

☆ غالب مدح و قدح کی روشنی میں: جلد اول: زیر طبع، جلد دوم: ۵۰ روپے

☆ مولانا سید سلیمان ندوی کی تصانیف کا مطالعہ: قیمت: ۷۰ روپے

☆ مولانا سید سلیمان ندوی کی دینی و علمی خدمات: قیمت: ۱۵ روپے

☆ ہندوستان کے عہد وسطی کی ایک جھلک: قیمت: ۸۰ روپے

☆ صوفی امیر خسرو: قیمت: ۳۰ روپے

اس کتاب کے فاضل مصنف نے عالم اسلام کی روحانی، اخلاقی، اقتصادی اور سیاسی صورت حال کے نام سے کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں بعض کا ذکر ان صفحات میں آچکا ہے، زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس میں یہ تصور کار فرما ہے کہ امت مسلمہ ہی وہ واحد ملت ہے جسے ماضی، حال اور مستقبل (ماکان و مایکون) کے علم کی کلید عطا کی گئی لیکن اب وہ خود اس سے ناواقف ہے، اس احساس کے تحت اس کتاب کے متعلق کہا گیا کہ اس میں اس صورت حال کا جائزہ لے کر صحیح زاویہ نگاہ سے آئندہ کے لئے خطوط کار کی نشاندہی کی کوشش کی گئی ہے اور اس سلسلے میں عالم اسلام کی منصبی و مقصدی صورت حال کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، چنانچہ زلزلہ و جالِ ادراک کائنات، نظریہ برائے کائنات، نظریہ کائنات، اسلام کا نظریہ کائنات، کائنات کا ربانی منصوبہ، کائنات امر اور کائنات خلق کی ذیلی سرخیوں کے تحت بحث کی گئی ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے مختلف مذاہب اور فلسفوں کا دقت نظر سے مطالعہ کیا گیا ہے، مصنف کو احساس ہے کہ یہ عنوان بے حد وسیع متعدد الابعاد پیچیدہ اور نازک ہے شاید اسی وجہ سے مباحث میں بھی اغلاق، ابہام اور ثرولیدگی کا احساس ہوتا ہے عربی اور انگریزی کی نامانوس اور مغلق اصطلاحوں کی کثرت نے اسلوب کی روانی کو بھی بہت متاثر کیا ہے، پیچیدہ فلسفیانہ خیالات اس پر مستزاد ہیں، انفاقی و اکتشافی طریقے، جبری و دیت، معرنی طریقہ، کیفیت اور تبار و وجودی معاشرت، چار محاورے منظر لا و تسابق اور سلسلہ ارتباز ثلاثہ جیسی سرخیوں سے اس کیفیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ کتاب صرف خواص کے کام کی ہے۔

آئینہ ہجری مرتبہ جناب سید نور الدین احمد قیمت ۲۵ روپے پتہ: مکان نمبر ۲۰/۱۰۳ محلہ شیر گنج کا پورہ۔ یو پی۔

تیس صفحات پر مشتمل یہ رسالہ ایک جدید مفید اور آسان تقویم ہے جس میں کوشش کی گئی ہے کہ سن ہجری کی تاریخوں کو جدید انگریزی تقویم کے ساتھ تلاش کر لیا جائے۔ ع۔ ص۔